

البناء والنظم والتغير الإجتماعي

تأليف

الدكتور محمود حمدي عبد الفني

كلية الآداب - جامعة حلوان

مؤسسة حورس للنشر والتوزيع

البناء والنظم والتغير الإجتماعى

تأليف

الدكتور محمود حمدي عبد الغنى

كلية الآداب - جامعة حلوان

مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع

• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ •

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

صلّى الله العظيم

(سورة يوسف الآية، ٧٦)

١٤-٧	مقدمة : مفهوم البناء الاجتماعى
------	--------------------------------

الفصل الأول

البناء الاجتماعى والأنثربولوجيا السوسبولوجية

١٧	مدخل
٢١-١٧	أولاً : راد كليف براون: جانب من سيرة الحياة.
٢٨-٢١	ثانياً : راد كليف براون: وعلم الاجتماع الانثربوجرافى.
٣٤-٢٨	ثالثاً: مفهوم البناء الاجتماعى.
٤٠-٣٤	رابعاً: بين الانثربولوجيا السوسبولوجية والثقافية.
٤٨-٤١	خامساً: اللقادر الانثربولوجيون.
٦٩-٤٨	سادساً: فيرث وعلم الاجتماع الإلمانى.

الفصل الثانى

الأعراف (النظم) الأنثربولوجيا البرجماتية

٧٤-٧٣	مدخل :
٧٧-٧٤	أولاً : مالفينوفسكى: (جانب من سيرة الحياة)
٨٢-٧٨	ثانياً : رفض الحتمية السوسبولوجية.
٨٨-٨٢	ثالثاً: الارجونوتس فى المحيط الياسفيكى.
٩٥-٨٨	رابعاً: العواطف والثقافة.
٩٩-٩٥	خامساً: الامثال للعرف والقسر الاجتماعى.

الفصل الثالث

التصنيع والتغير الاجتماعي

- مدخل : ١٠٣-١٠٧
- أولاً: الثورة الصناعية: ١٠٧-١١٢
- ثانياً: الاقتصاد التقليدي (غير النقدي) ١١٢-١٢١
- ثالثاً: التصنيع وزوال المجتمعات الريفية ١٢١-١٢٩
- أ- الثقافة القروية ١٢٢-١٢٤
- ب- بناء القرابة ١٢٤-١٢٥
- ج- تغير البناء المهني ١٢٥-١٢٨
- د- النمو السكاني والتحضر ١٢٨-١٢٩
- رابعاً: صعود المجتمع الصناعي ١٢٩-١٤٠
- خامساً: بين الرأسمالية والشيوعية ١٤٠-١٤٦

الفصل الرابع

التنمية والتحديث

- أولاً: بين التنمية والتحديث ١٤٩-١٥٨
- ثانياً: المظاهر الاجتماعية للتحديث ١٥٨-١٧٩
- أ- تعقيدات التحديث ١٦١-١٦٦
- ب- التغير الاجتماعي المخطط ١٦٦-١٦٩
- ج- النقص العقلي (ميكانيزم التحول) ١٦٩-١٧٦
- د- الرأي العام (الديمقراطية الاجتماعية) ١٧٦-١٧٩
- ثالثاً: التحديث ووسائل الإتصال الجماهيري ١٧٩-١٩١
- أ- أهمية وسائل الإتصال الجماهيري ١٨٢-١٨٦
- ب- وظائف وسائل الإتصال الجماهيري ١٨٦-١٩١

مقدمة

مفهوم البناء الاجتماعي،

البناء الاجتماعي Social Structure هو مفهوم عام يشير إلى الظروف الاجتماعية الجمعية Collective الراسخة المحددة للفرد، فهو يشير إلى السياق أو البيئة الموضوعية غير الفردية التي تحدد النشاطات العملية المحتملة للأفراد، وبذلك المعنى يتجاوز البناء الاجتماعي قدرة الإرادة الفردية على التبديل فاللغة المشتركة، توزيع الثروة، حجم التنظيمات، كيفية توزيع النشاطات داخل المكان تتجاوز جميعها قدرة الفرد، ومن ثم كان الحديث عن البناء الاجتماعي يتم غالباً بصيغة المفرد كما لو كان هناك فقط بناءً اجتماعياً وحيداً، ويتم على أنه شئ منعزل عن الأفراد بحيث لا يوجد من هو في استطاعته الهروب من تأثيراته، ويخفى هذا التعريف في الحقيقة عدم اتفاق العلماء حول الحدود الدقيقة للمفهوم، ويؤكد حرصهم على إلقاء الضوء على الأنماط المجردة للبناء الاجتماعي بوصفه السياق الجمعي الصلب الذي يجب على الأفراد التكيف معه باستمرار⁽¹⁾.

يظهر البناء الاجتماعي إلى حيز الوجود نتيجة تفشى أو سيطرة الروتين الاجتماعي للأفعال الإنسانية القياسية، ومع أن بعض الأنماط القياسية للأفعال الإنسانية قد تتغير ببطء شديد سواء نتيجة القصور الذاتي، أو نتيجة الجهود المتعمدة لتجديدها، أو نتيجة للجهود الفردية المبذولة لأسباب مستقلة فإن البناء الاجتماعي يظل كما هو، فالبناء الاجتماعي أشبه ما يكون بالخريطة البيانية الملونة التي تحدد اللهجات اللغوية لمستوطنى الأقاليم الجغرافية المتباينة، فمع أن هذه الخريطة البيانية قد تفقد دقتها ببطء شديد نتيجة للتغيرات الديموجرافية

(1) "Social Structure": J. Inverarity, Ency. of Sociology, ed. by Borgatta & Borgatta, Macmillan Publishing Company, 1992 . pp. 1970 - 5.

أو التعليمية أو ماشابه ذلك إلا أنها ستظل هي هي الخريطة الشرعية التي تحدد اللهجات الإقليمية التي تحددها ولو بعد قرن أو يزيد من الزمان^(١)، وبالمثل قد تنقرض أصول القرابة في أحد المجتمعات ويتم توريث ممتلكات الأقارب وفقا لمبادئ العرف المعترف بها وقد تتشكل جماعات اجتماعية جديدة نتيجة التشعب أو الانشطار الديموجرافي، وقد تتحول الامتيازات بين الأشخاص نتيجة النجاح أو الاخفاق في أداء الالتزامات الاجتماعية ويتعاقب الأشخاص في الاضطلاع بالمسؤوليات الاجتماعية دون أن يمثل ذلك بالنسبة لأعضاء المجتمع تغيراً في البناء الاجتماعي^(٢).

وعلى أى حال يستمر البناء الاجتماعي في الوجود مسببين هما:

الأول: أن الحياة الاجتماعية في أى مجتمع تخضع لقيود الرقعة الإقليمية المبسطة التي يعيش فوقها أعضاؤه، وهكذا يرتبط معظم الأشخاص بالمكان الذي يعيشون فيه ويحافظون على محلات إقامة ثابتة، أو يرتبطون بالمكان الذي يعملون فيه إذا كان مكان المعيشة والعمل منفصلان، هذا علاوة على أن الكثيرين من الناس لديهم الرغبة في التعاون معاً لأداء المهام الاجتماعية التمثيلية أو النيابية سواء استند ذلك إلى القناعات الدينية أو الساسية أو المهنية الخاصة، ونتيجة لذلك يمكن ربط الخرائط الجغرافية بالصفات الاجتماعية أو بالبناء الاجتماعي.

أما السبب الثاني لاستمرار البناء الاجتماعي فإنه يتمثل في تعقيد الروتينات الاجتماعية ذاتها، وحدود قدرة الأفراد على التعلم، حيث تتطلب الروتينات الاجتماعية الراسخة للبناء الاجتماعي (وللذكر على سبيل المثال اللغة والقواعد الأخلاقية أو حتى المهارات المهنية) من الأفراد بذل الكثير من الجهد حتى

(1) Ibid. p. 1970.

(2) Firth. R. : Human Types; Sphere Books Ltd., london 1970. p. 155.

يمكنوا من اكتسابها، والخضوع لفترات طويلة من التنشئة الاجتماعية على يد الخبراء العارفين لمهارات التأويل الخاصة، وينص المبدأ العام أن على الأفراد الحرص على تبني الروتينات الاجتماعية التي يمكن تطبيقها محليا أو تعلمها وأن عليهم الاعتماد على الآخرين في سد حاجاتهم الأساسية، ولأن الروتينات الاجتماعية الناجحة هي تلك الروتينات التي سبق لها العمل بشكل إيجابي مع الآخرين الذين من الصعب استبدالهم يمكن لنا تصوير البناء الاجتماعي على أنه يمثل تلك الشبكات الاجتماعية التي تعبر عن أنماط الحلقات الواصلة بين الأفراد في المجتمع وعادة ما يطلق على تحليل هذه الشبكات الاجتماعية تعبير، تحليل البناء الاجتماعي للمجتمع، هذا على الرغم من صعوبة استنفاد هذا التحليل مفهوم البناء الاجتماعي بكامله⁽¹⁾.

في العقد التالي التالي للحرب العالمية الثانية كان مفهوم البناء الاجتماعي هو الموضحة السائدة بين الأنثروبولوجيين الاجتماعيين بحيث أصبح هذا المفهوم يمثل ظاهرة واسعة الانتشار، وكان من المؤلفات تطبيقه في دراسة أي ترتيب arrangement منظم من الظواهر الاجتماعية، وبالفعل فالحناءة في أحد المجتمعات تعني تنظيم مصالح الأفراد وإهتماماتهم وإنظام السلوك تجاه بعضهم بعضا وتجميعهم معا من أجل الفعل المشترك، وقد كان ينظر لشبكات العلاقات الاجتماعية التي تخلقت هكذا على أنها تتمتع بنوع ما من الخطة أو النسق، وتلك الخطة هي التي أطلق عليها في الدراسات الأنثروبولوجية «البناء الاجتماعي»، أما الأساليب الفعلية التي تعمل بها تلك العلاقات الاجتماعية بالفعل والتأثيرات التي تمارسها في حياة الأفراد وفي طبيعة المجتمع كلاهما فقد أطلق عليها الوظائف الاجتماعية. ولقد كان من السائد مقارنة البناء الاجتماعي

(1) Inverarity, "Social Structure", op. cit.

مع علم التشريح Anatomy ومقارنة الوظائف الاجتماعية مع علم وظائف الأعضاء Physiology وعلى الرغم من أن هذا القياس التمثيلي العضوى ليس قياساً دقيقاً لأن وحدات المجتمع الإنسانى أكثر تعقيداً من وحدات خلايا الكائن البيولوجى أو الوظائف البيولوجية التى تقوم بها أعضاؤه إلا أن المقارنة بين المجتمع الإنسانى والكائن البيولوجى كانت مفيدة، وعلى الأخص فى تحليل البناء الاجتماعى للمجتمعات البدائية البسيطة^(١).

لقد كان ظهور فكرة البناء الاجتماعى والمماثلة البيولوجية فى الفكر السوسيولوجى هو النتيجة المنطقية لتعريف أوجست كونت A.Comte لعلم الاجتماع فى ضوء علاقته بالعلوم الأخرى، وإصراره على تطور كل علم على أساس العلوم السابقة عليه داخل إطار تصاعدى خضع لقانون التعقيد المتزايد، فمن منظور هذه المتواليات الهرمية تطور علم الفلك وأعقبه الفيزياء ثم الكيمياء ثم البيولوجيا وأخيراً السوسيولوجيا، وهكذا فقد تطور علم الاجتماع معتمداً على سلفه الفورى فى هذا البناء الهرمى وهو البيولوجيا^(٢)، ولأن البيولوجيا فى أساسها علماً كلياً holistic لا يبدأ من العناصر المنفصلة كالكيمياء أو الفيزياء وإنما من الكليات العضوية فقد أصبح موضوع علم الاجتماع هو المجتمع بوصفه كلاً، ومثلما أن الكائنات الحية البيولوجية هى وحدات معقدة لا يمكن إختزالها إلى الأجزاء المكونة لها فهكذا يشكل المجتمع وحدة معقدة لا يمكن تفكيكها إلى الأفراد المكونين لها (مثلما يمكن تفكيك السطح الهندسى إلى خطوط أو تفكيك الخط إلى نقاط) ولقد كانت معرفة هذه الأجزاء يمكن أن تتدفق فقط من معرفة الكل وليس العكس. وهكذا تم تعريف المجتمع بوصفه كائناً حياً جمعياً

(1) Social Structure: The History of the Concept", E. Leach; Intern. Ency. of Soc. Scis. Vols 13 & 14 . pp. 482 - 8.

(2) Swingewood. A. : A Short History of Sociological Thought; The Macmillan Press Ltd. London 1991. p. 44.

يتميز بوجود نوع من التناقض أو التناغم بين الأجزاء والكل^(١). ولقد تكرر القياس التمثيلي بين البيولوجيا وعلم الاجتماع بشكل ثابت كمايلي:

«مثلاً يمكن فى البيولوجيا تفكيك البناء تشريحياً إلى عناصر أو أنسجة أو أعضاء يمكن تفكيك البناء فى الكائن الحى الاجتماعى إلى أشكال القوى الاجتماعية المرتبطة بالأنسجة أو العناصر أو الخلايا أو ألياف الجسم أو الأعضاء الاجتماعية ... وهكذا»^(٢).

لقد كان المقصد العام من هذا القياس التمثيلي الذى قدمه كونت هو إخضاع دراسة المجتمع للمفاهيم البيولوجية ولذلك اشتقت نظرية كونت فى البناء الاجتماعى من البيولوجيا، وعلى الأخص المفاهيم المرتبطة بالتوازن Equilibrium والبياثولوجيا الاجتماعية Social Pathology، فمثلاً تظهر الأمراض فى الكائن الحى البيولوجى نتيجة فساد القوانين الطبيعية المهيمنة على التناغم أو التعاقب داخل البناء الجسمى، كانت المواقف البياثولوجية (أو المرضية) تظهر داخل الكائن الحى الاجتماعى نتيجة غياب التناغم التلقائى بين الأجزاء والكل الاجتماعى، وعلى الرغم من ذلك فلقد ظلت أفكاره أفكاراً تأملية تندرج فى إطار فلسفة التاريخ وليس مبادئ البحث السوسيولوجى^(٣).

وبشكل ماتعود النزعه الكلية العضوية Organic Holism فى دراسة البناء الاجتماعى إلى هريبرت سبنسر، H.Spencer فعلى الرغم من اعترافه بمغزى مفهوم الانتخاب الطبيعى Natural Selection الذى قدمه داروين Darwin إلا أنه مال لقبول فكرة لامارك Lamark الخاصة بتوارث الصفات المكتسبة، ومن ثم فقد سلم بأن تطور الجنس البشرى هو نتاج للتنشئة الاجتماعية التدريجية وليس نتاجاً للطبيعة (فالأصل فى تطور المجتمع الإنسانى هو الضغط السكانى الذى يجبر الأفراد على التدخل فى الحالة الاجتماعية وتطوير التنظيم الاجتماعى

(1) Ibid, p. 44.

(2) Ibid, p. 45

(3) Ibid, p. 46.

والمشاعر الاجتماعية كلاًهما)، ولقد إتجه سبنسر إلى المماثلة البيولوجية ووجد فيها الفائدة (وأحيانا الواقع) فى التحليل التزامنى Synchronic (وليس للتعاقبى Diachronic) للابنية الاجتماعية، لقد اشار سبنسر فى كتاب مبادئ علم الاجتماع The Principles of Sociology (١٨٧٣) أن فى سجيهِ الأجسام الحيه والاجتماعية أنه حين تزداد فى الحجم تزداد فى البناء، وأنه حين تتعاضد كتلتها تتضاعف أجزاؤها وتتخالف، وفى مقال الكائن الحى الاجتماعى The Social Organism (١٨٦٠) يعرف المجتمع بأنه شئ ينمو ويلشأ عن تجمعات صغيرة وبسيطة فى البناء، ومن النادر أن يكون هناك أى اعتماد متبادل بين الأجزاء دون وجود البناء. ولذلك تميز المجتمع بوجود هذا التعاون الوظيفى المتبادل بين الأجزاء والكل، وحين يتمكّر صفو هذا الاجماع يتعرض توازن البناء كله للخطر، وعلى الرغم من انتباه سبنسر إلى الاختلافات القائمة بين الكائن البيولوجى والمجتمع، على اعتبار أنه فى الكائن البيولوجى توجد العناصر من أجل صالح الكل، بينما فى الكائن الاجتماعى يوجد الكل من أجل صالح أعضائه، وعلى حين يوجد فى الكائن البيولوجى مركز وحيد للوعى، بينما يوجد فى الكائن الاجتماعى مراكز للوعى بقدر ما يوجد من أفراد فلقد مال إلى المعادله بين الاثنين^(١).

لقد أثارت أفكار سبنسر الكثير من الجدل بين علماء الاجتماع فى نهاية القرن التاسع عشر، ومع ذلك فريما كان تحيذه اللاتارىخى لعلم الاجتماع هو الذى دفع دوركايم Durkheim للتدخل لانقاذ المفاهيم السوسيولوجية الأساسية (البناء، الوظيفة، النسق، التوازن، النظام) وإعادة صياغتها بالشكل الذى مكّنه من وضع الأسس الابستمولوجية الحديثة لعلم الاجتماع الفرنسى، وهى الأسس النظرية التى صادفت هوى عند راد كليف براون Radcliff-Brown، وفى عام ١٩١٠ ألقى براون محاضراته فى جامعة كيمبردج حول علم الاجتماع

Ibid. pp. 53 - 54.

الأنثروبجغرافى الفرنسى تحت عنوان «البناء الاجتماعى»، وقبل فى هذا الوقت المبكر الأسس العضوية التى وضعها أميل دوركايم لعلم المجتمع، فقد كان براون يفترض أن المجتمع يمكن أن يقارن مع الكائن الحى، فعلى الرغم من أن المجتمع ليس موضوعاً يمكن إدراكه بالحواس فقد كان بالنسبة لبراون مخلوقاً حياً له حياته الخاصة، ومن ثم يمكن دراسة بنيانه أو تشريحه، وتصنيف أعضائه المكونه له، ولقد كانت دراسة البناء ترتبط سرمدياً بالنسبة لبراون بدراسة كيفية عمل (أو وظيفة) الأعضاء المكونه له فى ضوء علاقتهم فيما بينهم، وعلاقتهم بالبناء ككل، ولقد تطورت الصياغة الواضحة لموقف رادكليف براون وكيفية تطبيقهما على الدراسات الأنثروبولوجية بعد عام ١٩٣٧، حيث يبين كتاب رادكليف براون المعنون علم طبيعى للمجتمع *A Natural Science of Society* الذى نشر فى عام ١٩٥٧ كيف كان يفكر براون حول هذه المسائل فى عام ١٩٣٧ حين كتب الكتاب^(١).

وعلى الرغم من أن وجهات نظر رادكليف براون فى الوظيفة الاجتماعية اعتمدت على وجهة نظر شاملة holistic للبناء الاجتماعى فإن اتباعه البريطانيين لم يلزموا أنفسهم بتحليل البناء الاجتماعى العامل كله، وإنما ألزموا أنفسهم بتحليل أحد مظاهر البناء الاجتماعى فى كل مرة، التنظيم السياسى أو الشعائرى أو القرابى، وقاموا بتصوير هذا المظهر بوصفه مجموعة من القواعد التشريعية الخاصة بالواجبات أو الالتزامات القانونية وهم يستلجون الاعتماد الداخلى المتبادل بين تلك القواعد المجردة وللممارسات الفعلية فقد كان هؤلاء بتأثير رادكليف براون ملتزمون بإبراز المظاهر الصورية من البناء الاجتماعى، والتقليل من شأن أى تعارض يعكس التفاعل القائم بين المنافسات الشخصية لأعضاء المجتمع ومن ثم فقد أهملوا تماماً دراسة التنظيم الاقتصادى^(٢).

(1) Leach, "Social Structure"; op. cit.

(2) Ibid.

ومع ذلك فقد كان هناك من الكتاب البريطانيين من أمثال ريموند فيرت R.Firth واوردى ريتشاردز A.I.Richards من استعار فكرة الوظيفة الاجتماعية من مالفينوسكى، ورفضوا فرضية رادكليف براون أن نسق القواعد القانونية أو البناء الاجتماعى الصورى يمكن للتمييز بينه وبين الأعمال اليومية للحياة الاجتماعية التى يواجهها الباحث الأنثربولوجى «مترجلاً» فى الميدان، ومن ثم فقد أكد هؤلاء على أهمية الفرد، الموجهه لتحقيق مصلحته الشخصية كمقابل لمفهوم «الشخص الاجتماعى» الذى تحدت أفعاله وفقاً للقواعد التى تناسب مع مكانته الاجتماعية على ماذهب براون »

وعلى كل حال فيمرور السنين تعدلت البناية البريطانية بفعل الأفكار التى استعيرت من علم الاجتماع الألمانى، وعلى الأخص أفكار ماكس فيبر M.Weber، الخاصة بالدور والمكانة ومع ذلك فعلى الرغم من الأهمية والتأثيرات المتعاطمة للدور الذى لعبه علم الاجتماع الألمانى فى تطوير مدرسة البناء الاجتماعى البريطانية فإن تأثير علم الاجتماع الفرنسى على أبحاث هذه المدرسة فى بداية هذا القرن ظل قوياً، ومن ثم فإن أفكار علم الاجتماع الفرنسى ولانثربولوجيا البناء الاجتماعى لا يمكن الفصل بينهما تماماً.

المؤلف

الاسكندرية فى ١٣/٣/٢٠٠٢

الفصل الأول

البناء الاجتماعي والأنثروبولوجيا السوسولوجية

مدخل

أولاً ، راد كليف براون، جانب من سيرة الحياة.

ثانياً ، راد كليف براون، وعلم الاجتماع الاثنوجرافي.

ثالثاً، مفهوم البناء الاجتماعي.

رابعاً، بين الأنثروبولوجيا السوسولوجية والثقافية.

خامساً، النقاد الأنثروبولوجيون.

سادساً، هيرث وعلم الاجتماع الألماني.

مدخل،

يستخدم مصطلح «الأنثروبولوجيا الاجتماعية» Social Anthropology في الأوساط الأكاديمية بشكل محدد للإشارة إلى إحدى مدارس التفكير الأنثروبولوجي التي ازدهرت في بريطانيا بين عامي ١٩٢٠ و ١٩٦٠، فمن المعروف أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية بدأت في الظهور في بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى كاتجاه متميز من البحث يتمتع بأسلوبه الخاص، وبالتحديد منذ أن شكل أصحاب المهنة مدرسة خاصة وضع دستورها رادكليف براون Radcliff-Brown (١٨٨١ - ١٩٥٦). وبرونيسلاف مالينوفسكي B. Malinowski (١٨٨٤ - ١٩٤٢)، ولقد كان لهذه المدرسة إنجازات متميزة وأستمر أسلوبها الخاص في البحث والتفكير معاً حتى وقتنا الحاضر. فعلى الرغم من أن الأنثروبولوجيين البريطانيين لم يشاركوا بشكل فعال في الثورة التي شهدتها القارة الأوروبية في الفكر الاجتماعي في أوائل القرن العشرين إلا أنهم استفادوا من هذه الثورة الفكرية، والنتيجة هو ظهور مدرسة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية أدهشت نشاطاتها وشجاعتها كل المفكرين الاجتماعيين من غير البريطانيين، ولقد بلغ أعضاء هذه المدرسة من الثقة بالنفس حداً قد لا نجد له مثيلاً من كل تاريخ العلوم الاجتماعية والانسانية الحديثة في أوروبا وأمريكا على حد سواء.

لولا، راد كليف براون (جانب من سيره الحياة):

بدأ راد كليف براون حياته الأكاديمية في عام ١٩٠٤ تلميذاً لريفرز Rivers الذي كان عائداً لثوره من بعثة جامعة كمبردج إلى مضيق توريس، وكان غارقاً

(بعد أن حول اهتمامه من علم النفس إلى الأنثروبولوجيا) في تطوير أفكاره الأنثروبولوجية حول الصلة التاريخية بين «القرابة والتنظيم الاجتماعي»، وهي الأفكار التي لعبت دوراً بارزاً في تطوير تفكير راد كليف براون فيما بعد. ولقد قام راد كليف براون ببحثين ميدانيين أستغرق للبحث الأول الفترة من ١٩٠٦ - ١٩٠٨ وفيها كُلف بمهمة إعادة بناء التاريخ الثقافي لأهالي جزر الاندمان Andman Islanders القاطنين في خليج البنغال بجنوب شرقي آسيا، وأستغرق البحث الثاني الفترة بين ١٩١٠ - ١٩١٢، وفيها درس سكان استراليا الأصليين، وبين هاتين الفترتين قام راد كليف براون بتدريس علم الاجتماع الأنثروجرافي والأنثولوجيا التطورية بجامعة كيمبردج ومدرسة لندن للاقتصاد^(١).

وبعد انتهاء راد كليف براون من بحثه الميداني لسكان استراليا الأصليين رجع إلى إنجلترا، ومع ذلك فقد عاد من جديد بعد عامين إلى استراليا، وقام بالتدريس في المدرسة الثانوية البريطانية بميدنتي، وفي عام ١٩١٦ عيّن مديراً للتعليم العام في مملكة تونجا Tonga وهي إحدى المستعمرات البريطانية في جنوب المحيط الهادي، وفي عام ١٩٢٠ انتقل إلى جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا ومكث فيها خمس سنوات إلى أن أنتقل في عام ١٩٢٥ إلى جامعة سيدني بأستراليا، وفي عام ١٩٣١ سافر إلى الولايات المتحدة للعمل في جامعة شيكاغو، ولقد مكث بأمريكا حتى أختير في عام ١٩٣٧ لشغل كرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية المنشأ حديثاً بجامعة أكسفورد، ولقد أستمر في هذه الجامعة حتى تقاعده في عام ١٩٤٦، وبعد تقاعده أنتقل في عام ١٩٤٧ إلى مصر وأنشأ فيها قسماً للأنثروبولوجيا في جامعة فاروق الأول بمدينة الاسكندرية.

Hatch, E., Theories of Man & Culture., op. cit., p. 216.

(١)

وفى عام ١٩٤٩ سافر إلى إلى جامعة رودس Rhodes بجنوب أفريقيا وبقي هناك حتى رجع أخيراً إلى إنجلترا فى عام ١٩٥٤ وتوفى فى العام التالى عن عمر يناهز الخامسة والسبعين^(١).

لقد خضع رادكليف براون أثناء تدريبه الاستهلالى فى الانثربولوجيا بجامعة كيمبردج إلى تأثير المدخل الانثربولوجى التطورى الذى ارتبط بعلماء الانثربولوجيا فى العصر الفيكتورى، ولذلك بدأ بحثه الميدانى الأول بين أهالى جزر الاندمان باهتمام واضح بإعادة التركيب «الافتراضى» لثقافة الأقزام شبه الزنوجيين فى جنوب شرقى آسيا، واستعار فى تحليله للنظم والأعراف الاندمانية الإطار العقلانى البرجماتى الذى سبق أن استخدمه عميد الانثربولوجيين البريطانيين السير إدوارد تابلور فى تحليله للأعراف والمعتقدات والأساطير البدائية، ولذلك أفترض رادكليف براون فى معالجته لصناعة «السلال» بين الاندمايين أنها نشأت كنتيجة للتطوير التقدّمى الواعى لتقنيات هذه الصناعة بينهم، وذهب فى تحليله للأساطير الرمزية الاندمانية إلى أنها تمثل محاولات عقلانية لتفسير الاندمايين لظواهر الطبيعة التى يلاحظونها بينهم، وتكاد تكون التعبيرات التى استخدمها رادكليف براون فى وصفه لأهالى جزر الإندمان هى ذاتها التعبيرات التى استخدمها تابلور من قبل.

وفى الحقيقة لقد كان رادكليف براون كارهاً للقيام بإعادة التركيب «الافتراضى» للتاريخ الثقافى للأقزام شبه الزنوجيين فى جنوب شرقى آسيا، فقد كانت المحاولات التى قام بها علماء الانثربولوجيا الفيكتوريين لإعادة سرد التاريخ «الافتراضى» للماضى – فى رأيه – محل شك فى قيمتها العلمية والعملية، حيث

Hatch, E., Theories of Man & Culture., op. cit., p. 216. (١)

لم يكن علماء الأنثولوجيا الفيكثوريين - فى رأيه - مجرد مؤرخين، وإنما كانوا «مؤرخين مزيقين»، لأنه إذا كانت للدراسة التاريخية للماضى تتم بالإعتماد على الوثائق والتدوينات المكتوبة، وإذا كانت الشعوب البدائية التى يزعم هؤلاء الأنثولوجيون أنهم يعيدون تركيب تاريخها الافتراضى لا تمتلك مثل هذه الوثائق أو المدونات المكتوبة، فقد كان انجاز مثل هذه المهمة - فى رأى براون - يعد أمراً من قبيل المستحيل^(١).

والى جانب هذا السبب المنطقى لكراهية راد كليف براون للإنثولوجيا الفيكثورية، «الافتراضية»، كان هناك سبباً عملياً دفعه إلى رفض هذه الممارسات، فقد كانت الممارسات الأنثولوجية - فى رأيه - ممارسات تصويرية Ideographic ليس لها أى أهداف تطبيقية، فأفصل ما كان يمكن أن تقدمه هذه الممارسات - من وجهة نظره - هو أن تدعى أن الأشياء قد حدثت «افتراضاً» فى الماضى، ولم تكن تهتم بكيفية حدوث الأشياء، أو لماذا حدثت فى الأصل، فلم تهتم الأنثولوجيا الفيكثورية بالمبادئ العلمية التى تقوم على عمليتى التحقق والإنبات، وعلى الدقيق من ذلك فقد كان راد كليف براون ينظر إلى الأنثروبولوجيا الاجتماعية على أنها علم استقرائى تحليلى يمكنه أن يكشف عن القوانين الكونية للنظم الإنسانية، ومن ثم يمكن أن يكون للأنثروبولوجيا الاجتماعية استخدامات تطبيقية وفى الحقيقة لم يحدد راد كليف براون الأهداف التطبيقية للأنثروبولوجيا الاجتماعية فى إطار النتائج التطبيقية للعلوم الطبيعية التى كانت تسعى لتحقيق رفاهية الجنس البشرى، وإنما قام بتحديد داخل إطار السياسة البريطانية الاستعمارية، فلقد ربط الأهداف التطبيقية للأنثروبولوجيا

(١) Lévi - Strauss, C., "What Ethnology Owes to Durkhiem", op. cit.

الاجتماعية بمساعدة الإدارة البريطانية في احتلال الشعوب البدائية «المتخلفة»، وبمساعدة المبشرين المسيحيين على التخلص من المعتقدات السائدة بين الشعوب البدائية «المقهورة». فعلى هذا الأساس أرتبطت طموحات الأنثروبولوجيا التطبيقية عنده بحل المشكلات العملية للإدارة الاستعمارية البريطانية^(١).

لقد نشر رادكليف براون القليل من الأبحاث الأنثروبولوجية بالمقارنة مع تلك المنزلة الأكاديمية الرفيعة التي تمتع بها في تاريخ الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية، وهو أمر يعود بالأساس إلى شخصيته الكاريزمية المسيطرة، وإلى قدراته العالية في تدريس الأنثروبولوجيا الاجتماعية، فعلى الرغم من ضالة الفترات التي قام فيها بتدريس الأنثروبولوجيا في الجامعات البريطانية قبل أن يشغل منصب أستاذ كرسى الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أكسفورد في عام ١٩٣٧ إلا أنه استطاع (بمجرد استقراره بجامعة أكسفورد) بثوير ممارسات الأنثروبولوجيا الاجتماعية التي كان مالمينوفسكى Malinowski قد أفنى معظم حياته في إرساء قواعدها، وفي الحقيقة فقد قام رادكليف براون بشكل ما ولأسباب عديدة بجنى المحصول الذي كان مالمينوفسكى قد قام بزراعته ورعايته ابتداء من العشرينيات من القرن العشرين^(٢).

ثانياً: رادكليف براون وعلم الاجتماع الإثنوجرافي:

على الرغم من جنسيته البريطانية وعلى الرغم أيضاً من التراث الأنثولوجي الضخم الراسخ في بريطانيا كان رادكليف براون مفكراً فرنسياً وتابعاً مخلصاً للمدرسة السوسيولوجية الأنثوجرافية التي أسسها أميل دوركايم في

Malefijt: Images of Man; op. cit. pp. 193 - 4. (١)

Lévi - Strauss, C.; "History and Anthropology", op cit. (٢)

فرنسا، ومع ذلك فقد كانت المفاهيم النظرية التي طورها رادكليف براون في هذا السياق تختلف جذرياً عن المخطط النظري الذي قدمه دوركايم داخل جدران علم الاجتماع الإثنوجرافي، فعلى حين اعتنق دوركايم وعلى الأخص في كتاب «الصور الأولية للحياة الجمعية» - ١٩١٢، وجهة نظر مثالية للمجتمع (بحيث لم يكن من الممكن - في رأيه - إكتشاف الظواهر الاجتماعية في العالم الظاهري أو الخارجي، حيث كانت المظاهر الاجتماعية الجوهرية في المجتمع هي تلك المظاهر الذي قام التفكير الجمعي بتركيبها فوق الوقائع أو الأحداث الخارجية الملاحظة) فلقد رفض رادكليف براون طيلة حياته النظرة المثالية التي قدمها دوركايم للمجتمع، حيث كان للبناء الاجتماعي (للتسيج الاجتماعي بتعبير دوركايم) - في رأيه - وجوداً مادياً فعلياً، ولذلك عرف رادكليف براون البناء الاجتماعي في ضوء المظاهر الظاهرية العينية للمجتمع، وميز بين هذه المظاهر بوصفها نسق من العلاقات الاجتماعية القائمة بالفعل والعناصر الذاتية للمجتمع (المعتقدات، للقواعد الأخلاقية).

وعلى حين ذهب دوركايم إلى أن وظيفة الشعائر والطقوس والعقبات الاجتماعية.... وما شابه ذلك إنما تنحصر في الحفاظ على التمثيلات الجمعية (المظاهر الروحية في المجتمع) أو في إعادة غرسها في الأذهان من جديد. كانت وظيفة العرف أو النظم في تصور رادكليف براون هو الإسهام الذي يقدمه في بقاء المظاهر الظاهرية العينية للمجتمع، حيث تنحصر وظيفة النظام - في رأيه - في تعزيز التماسك والذبات داخل نسق العلاقات الاجتماعية المتحققة بالفعل. علاوة على ذلك فقد افترض رادكليف براون - خلافاً لدوركايم - أن

وظائف النظم بتأكيدهما على الثبات والتماسك إنما تخدم الصالح المادى للإنسان، أو تعمل على تعزيز الصالح المشترك لأعضاء المجتمع^(١).

وفى الحقيقة لقد كان فى المدخل الوظيفى السوسولوجى عند رادكليف براون الكثير مما يشترك فيه مع أصحاب المذهب النفعى من أمثال سبنسر وتايلور وبنثام Bentham الذى نقدهم دوركايم أكثر مما يشترك فيه مع المخطط السوسولوجى الإثنوجرافى الذى قدمه، فلقد استخدم دوركايم بشكل أصيل التفسيرات السببية والوظيفية والتأويلية، ومع ذلك إنحاز رادكليف براون للتحليل الوظيفى وقام بوضعه فى قلب مشروعه النظرى، وهذا معناه أنه قلص بشكل كامل من أهمية الدور الذى قام به الإطارين الآخرين (السببى والتأويلى) من التفسير فى مخطط دوركايم^(٢). على أى حال لقد كان مشروع رادكليف براون بالأساس (على خلاف من السوسولوجيا الإثنوجرافية) مشروعاً سوسولوجياً نفعياً، فقد اعتقد أن للنظم الاجتماعية قيمة اجتماعية غير مباشرة، وبهذا الاعتبار أصبحت وظيفة النظام الاجتماعى هو الإسهام الذى يقدمه هذا النظام فى الترتيب والتماسك الاجتماعى الذى يفترض - بالتالى - أنه يفيد أعضاء المجتمع، ومع أن رادكليف براون افترض بشكل ما أن المصالح المادية للنسق الاجتماعى المنتظم والتماسك هى مصالح مكثفة بذاتها، إلا أنه لم يعالج هذا الافتراض بشكل نقدى قط، فقد استحوذت عليه فكرة التساؤل الأمبريقى حول الوظائف الفعلية للنظم الاجتماعية العاملة أو المتحققة بالفعل.

وهكذا طور رادكليف براون مدخلاً وظيفياً سوسولوجياً قوياً لتحليل النظم الاجتماعية ولذا وكتب فى تقديمه للجزء النظرى من كتاب «سكان جزر

Hatch. E., Theories of Man & Culture., op. cit., p. 228. (١)

Hatch. E., Theories of Man & Culture., op. cit., p. 229. (٢)

الاندمان، : «مثلاً أن لكل عضو من أعضاء الجسد الحى دوراً يؤديه فى الحفاظ على الحياة العامة للكائن الحى، يلعب كل عرف وكل معتقد فى المجتمع البدائى دوراً محدداً فى الحياة الاجتماعية للمجتمع المحلى، حيث تشكل كتلة النظم الاجتماعية والأعراف والمعتقدات فى المجتمع المحلى كلاً واحداً أو «نسقا» اجتماعياً، وهذا النسق الاجتماعى هو الذى يحدد حياة المجتمع، وتلك الحياة ليست أقل صدقاً أو خضوعاً للقوانين الطبيعية من حياة الكائن الحى»^(١)، ووصف وظيفة النظام الاجتماعى أو العرف أو المعتقد بوصفه الإسهام الذى يؤديه هذا النظام أو العرف أو المعتقد فى ثبات المجتمع وتماسكه الذى يفترض بالتالى أنه يفيد أعضاء المجتمع.

وفى الحقيقة لقد قام معظم التحليل الوظيفى الذى قدمه راد كلايف براون للاعراف والمعتقدات الاندمانية على مفهوم القيمة الاجتماعية Social Value، ويقصد به التأثير الذى يمارسه الشيء على رفاهية المجتمع، فلقد استثمر أهالى جزر الاندمان مفهوم «القيمة الاجتماعية» فى ضوء اعتقادهم فى القوى الخارقة للطبيعة. بمعنى أنه كلما عظم التأثير الذى يمارسه الشيء فى الحياة الاجتماعية الاندمانية كلما ازداد اعتقاد الاندمانيين فى قوته الخارقة للطبيعة، على سبيل المثال لأن أدوات القنص (السهام، الأقواس) بمقدورها أن تدفع أذى الأرواح الشريرة عنهم فقد كان لديها قوة خارقة للطبيعة، ومن ثم لديها قيمة اجتماعية، ولأن هبوب الرياح الموسمية العاصفة تعبر عن غضب أحد الكائنات الأسطورية «يطلق عليه فى اللغة الاندمانية Biliku، التى يشعر بها الاندمانيون. فقد كان لديها قيمة اجتماعية»^(٢).

(١) نقلاً عن المرجع السابق، ص ١٢٥.

Hatch, Theories of Man & Culture; op. cit. p. 218.

(٢)

وفقاً للتحليل الوظيفي الذي قدمه رادكليف براون في كتاب «سكان جرر الاندمان» كان للمعتقدات والممارسات التي تعبر عن القيمة الاجتماعية للظواهر في المجتمع الأندمانى وظيفة مزدوجة، فهي تستخدم من ناحية لتوكيد أهمية الظاهرة في عقول الأفراد، حيث أجبر الأندمانيون على الشعور باهتمام المجتمع الأندمانى بتكنولوجيا القنص والعواصف الموسمية وما شابه ذلك، وتستخدم من ناحية ثانية لخلق ما أطلق عليه رادكليف براون عاطفة «الاعتماد» أو «التبعية»، حيث كانت تقوم هذه المعتقدات والممارسات بتهيئة الفرد للشعور بقوة اعتماده على المجتمع أو تبعية له وتحديد ما عليه أن يقدمه له، فمن هذا اعتقد الرجل الأندمانى في عدم قدرته على تدبر أموره الشخصية دون الاعتماد على التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، ومن ثم فإن إخلاصه لهذه التقاليد والأعراف هو إخلاص مؤكد، وعلى ذلك كانت المعتقدات والممارسات تمثل في رأى رادكليف براون إحدى الوسائل الساحقة التي يستخدمها المجتمع الإندمانى في خلق العواطف الضرورية للمحافظة على ثبات المجتمع وتماسكه وبقاء في الوجود.

من الواضح في هذا التحليل أثر التفسير السوسولوجى الذي قدمه دوركايم للنظم الاجتماعية، ومع ذلك لم يخضع رادكليف براون الفرد للمجتمع بالطريقة ذاتها التي اتبعها دوركايم، لأنه اعترف - على الخلاف من دوركايم - بأن أعضاء المجتمع قد يستهلون بشكل شعورى متعمد التغيير الاجتماعى، حين يدركون عدم ترابط نسقهم الاجتماعى. على سبيل المثال يشترط طقس ذرف الدموع (البكاء) الاجتماعى في المجتمع الأندمانى أن يعانق الأشخاص الذين تباعدوا عن بعضهم بعضاً فترة من الزمن كل منهم الآخر، والإنخراط في البكاء الشديد لإلتقائهم مرة ثانية، وقد كان قيام الأندمانيين بهذا الفعل الاجتماعى

الحمى يؤدي في رأى رادكليف براون إلى إزالة التوترات العاطفية النسبية التي قد تهدد أمن الكيان الاجتماعى المتحقق وسلامته، وبالمثل يستخدم الأندمانيون الرقص فى طقوس إحلال السلام لتهدئة مشاعر الغضب الجمعى التى قد تهدد أمن الكيان الاجتماعى وسلامته ومن ثم تصبح العلاقات الحديثة المسالمة علاقات متحققة بالفعل بينهم^(١)، والأكثر من ذلك فلقد فسر رادكليف براون الأعراف الاجتماعية - وعلى الخلاف من دوركايم - فى ضوء الآليات التكيفية التى تمكن الكائنات الإنسانية من العيش فى عالم اجتماعى منظم، فلقد حدد رادكليف براون وظيفة للنظام الاجتماعى بـ : الدور الذى يلعبه هذا النظام فى النسق الكلى للتكامل الاجتماعى المتحقق الذى يعد هذا النظام جزءاً جوهرياً فيه، وباستخدامه عبارة «التكامل الاجتماعى» فقد كان يفترض أن وظيفة الثقافة ككل هى توحيد الكائنات الإنسانية داخل بناءات اجتماعية ثابتة، وذلك لإتاحة الفرصة لقيام الحياة الاجتماعية المنظمة^(٢).

على أى حال لم يظهر هذا التحليل الوظيفى السوسولوجى الذى قدمه رادكليف براون فى كتاب: سكان جزر الأندمان (١٩٢٢) فى معظم الدراسات التى نشرها بين عامى ١٩١٠ و ١٩٢٢ حول سكان أستراليا الأصليين، فقد اهتم فى هذه الدراسات بتقرير المادة الأثنوجرافية وفك شفرة التنظيمات الاجتماعية الأسترالية المعقدة، حيث حاول على سبيل المثال استنباط الأسلوب الذى تتناسب به مصطلحات القرابة وقواعد الزواج ومبادئ الإنحدار والجماعات الإقليمية فى كل متكامل. وهكذا اعتمدت دراساته للتنظيمات الاجتماعية الأسترالية على المدخل التكامل فى التحليل السوسولوجى. حيث ركز على الترابط أو التكامل القائم بين أجزاء النسق الاجتماعى أو الأسلوب الذى تتناسب به هذه الأجزاء معاً

Ibid., p. 219. #

(١)

Malefijt, Images of Man: op. cit., p. 195.

(٢)

مثل تروس الساعة، وليس على الدور الوظيفي الذى تلعبه فى تعزيز التضامن والتماسك الاجتماعى الذى قدمه فى كتاب: سكان جزر الأندمان^(١).

ولقد تواصل هذا المدخل التكاملى فى كل أعماله التى طبعت حتى عام ١٩٣٠، حين بدأ رادكليف براون من جديد فى استكشاف وظائف بعض النظم المحددة، ومن أشهر التحليلات الوظيفية التى قدمها رادكليف براون بعد ظهور كتاب «سكان جزر الأندمان» ذلك التحليل الذى تناول علاقة المزاح والتحاشى، علاقة المزاح هى عرف يسمح للفرد أو يجبره على أن يمزح ويقوم بمصافحة فرد آخر بشرط أن لا يظهر هذا الفرد الضجر، إنها علاقة من عدم الاحترام المسموح به، أما علاقة التحاشى فهى المرأة المقابلة لعلاقة المزاح، حيث تتميز بالاحترام التام بين الأفراد، لدرجة قد تصل إلى عدم الإحتكاك بين الأفراد الداخلين فيها. وفعلاً لرادكليف براون فقد كانت علاقة المزاح والتحاشى تظهر فى نمط محدد من الموقف الاجتماعى، بمعنى أنها تظهر حين تتميز العلاقة الاجتماعية بين الأفراد بالإنجذاب والى انفصال كلاهما، أو حين تتميز هذه العلاقة الاجتماعية بالإقتران والى انفصال الاجتماعى كلاهما. على سبيل المثال: حين يزوج الرجل فإنه يقيم علاقة مهمة مع أقرباء زوجته، ولذلك تنسم علاقته بهم بالإقتران، ولكنه فى الوقت نفسه يعتبر أجنبياً عنهم وبالتالي تتميز علاقته بهم بالانفصال، ولأن هناك احتمال دائم للاختلاف فى الاهتمامات بين جماعته القرابية والجماعة التى تنتمى إليها زوجته، فإن الصراع بينهما قد يتهدهدهما باستمرار، ولكى تدوم هذه العلاقة فإنها تدوم بأسلوبين، الأول عن طريق تأسيس علاقة التحاشى ومطالبة الأفراد المعنيين بإظهار الاحترام التام فيما بينهم، والآخر عن طريق تأسيس علاقة المزاح التى تمنع العداوة نتيجة المضايقة المازحة وفرض عدم إظهار الضجر. ولكن فقد كان مثل هذا التحليل

Leach, E.: Social Anthropology, op. cit., p. 29.

(١)

الوظيفي يتطلب وجود نسق اجتماعي ما، وذلك لأن بقاء هذا النسق واستمراره في الوجود هو الهدف الذي تسعى الوظائف التي تقوم بها النظم الاجتماعية لتحقيقه في الأصل، فمن هنا استلزم مفهوم «الوظيفة» عند براون وجود مفهوم آخر، وبالتحديد مفهوم «البناء الاجتماعي»^(١).

ثالثاً، مفهوم البناء الاجتماعي،

في عام ١٩٤٠ ألقى راد كليف برلون أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة أكسفورد في معهد الأنثروبولوجيا الملكي R. A. I. محاضرة بعنوان «حول البناء الاجتماعي On Social Structure»، قدم فيها لجمهور الحاضرين عدداً من المقدمات المنطقية لمفهوم البناء الاجتماعي، عدت في مجملها من المبادئ الإستمولوجية الراسخة للأنثروبولوجيا السوسولوجية البريطانية، أهمها الطبيعة الفريدة المتميزة بذاتها للبناء الاجتماعي، وأن وجوده أسبق على وجود الأفراد وألزم لهم في ضوء الهيكل المعقد من الأفكار والأعراف والتحريمات الأخلاقية الموجودة ضمناً في المعتقدات والأساطير والممارسات الخاصة بالمجتمع، فقد أعطى راد كليف براون الأولوية المطلقة للبناء الاجتماعي في تنظيم سلوك الأفراد وحرص على التقليل من شأن أي تعارض يمكن أن يظهر بين البناء الاجتماعي وأي مظهر من مظاهر الحريات الفردية للأفراد^(٢).

وهكذا قدم منظور البناء الاجتماعي كما شرحه راد كليف براون في هذه المحاضرة بأثر رجعي شيئاً جديداً للأنثروبولوجيين الاجتماعيين وامدهم

(١) Hutch. E., Theories of Man & Culture., Op. cit., p. 222.

(٢) راد كليف براون، «في البناء الاجتماعي»، ترجمة عبد الحميد الزين، مجلة مطالعات في العلوم الاجتماعية، صيف/ خريف ١٩٦٠.

بموضوع للدراسة، وفي الحقيقة لقد كان شرح راد كليف براون لهذا المنظور في هذه المحاضرة محاولة ذكية منه لإرساء قواعد التفكير العلمي في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ولقد برزت فكرته حول هذا المنظور نتيجة اهتمامه الشديد بتحويل العلم الناشئ إلى أحد العلوم الدقيقة المحكمة، إذن لم تكن صدفة أن تكون صياغته لهذا المنظور صياغة استقرائية عامة المقصود منها أن يكون صالحاً للتطبيق على كل المجتمعات البشرية في كل زمان وأى مكان.

ولقد كان مفهوم البناء الاجتماعي في الواقع هو المفهوم الذى تمتع بالمغزى الأعمق بين كل المفاهيم النظرية التى قدمها رادكليف براون للأنثروبولوجيا الاجتماعية، فلقد لاحظ أن المجتمعات البدائية تفرض على الباحث الأنثروبولوجى المشكلات ذاتها التى يواجهها عالم الطبيعة الأليكترونية أو الفسيولوجيا، حيث كان يتألف الجزئى (سواء المادى أو الحى) من الوحدات المكونة له التى تتميز كل وحدة منهما بمقاومة وجذب الوحدات الأخرى، ومثلما كان عالم الفيزياء الإليكترونية يحرص على اكتشاف الكيفية التى تؤدى إلى بقاء الوحدات المكونة للجزئى معاً، أو كان عالم الفسيولوجيا يهتم بتفسير الوظائف التى يقوم بها الأعضاء للحفاظ على حياة الكائن الحى، لم يكن بقاء المجتمع - فى نظر رادكليف براون - بقاءاً آلياً أو أوتوماتيكياً ثابتاً، ولذلك رأى أن من واجب الباحث الأنثروبولوجى للبحث عن العوامل الاجتماعية التى تسهم فى المحافظة على التماسك الاجتماعى وثبات المجتمع أو استمراره فى الوجود^(١).

ولأن البناء بشكل عام هو الترتيب المنظم للأجزاء كما يظهر - على سبيل

Leach, E.: "Social Structure", in Intern. Ency. of Soc. Scis, Vol. (١)
14, pp. 482 - 9.

المثال - فى الموسيقى وفى اللغة وفى البناء المعمارى فقد كان البناء الاجتماعى فى رأى رادكليف براون يمثل الترتيب المنظم للعناصر أو العمليات الاجتماعية التى تشكل معاً وحدة النسق الاجتماعى القائم، وقد كانت المواضيع الاجتماعية التى تشغلها الكائنات الإنسانية فى المجتمع تمثل فى رأيه الوحدات أو الأجزاء الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعى، ولكى يوضح رادكليف براون الصلة بين البناء الاجتماعى والوظائف التى تقوم بها الوحدات الاجتماعية المكونة له عاد إلى «البيولوجيا» ، فكتب يقول :

«يتكون بناء الكائن الحى من الترتيبات المنظمة لأجزائه، ولأن وظيفة تلك الأجزاء تنحصر فى إقامة العلاقات المتبادلة بين هذه الترتيبات وبناء الكائن الحى كذلك الأمر فإن الوظيفة الاجتماعية هى الصلة المتبادلة بين الحياة الاجتماعية والبناء الاجتماعى، ولأن الظواهر الفسيولوجية ليست هى النتائج المترتبة على طبيعة الخلايا الحية، وإنما تم تنظيم هذه الخلايا الحية ذاتها بطرق نوعية بحيث أمكن فى ضوئها أن تقوم الأعضاء المختلفة بوظائفها المختلفة بما يجعل استمرار الكائن الحى فى الوجود أمراً محتملاً، فعلى هذا الأساس يمكن دراسة البناء الاجتماعى ليس فى ضوء دراسة الأعضاء المكونين للمجتمع، وإنما بتفحص الترتيبات التى تقوم بها الوظائف الاجتماعية التى يقومون بها بما يجعل المجتمع قائماً»^(١).

وفى الحقيقة لم يكن اهتمام رادكليف براون بالبناء الاجتماعى وليد فكر حديث مستقل أو نتاجاً لإحدى الطفرات، وذلك لأن التجديد فى الأفكار لا يعرف الطفرات، وإنما هو تاريخ متصل ومستمر، وعلى أى حال يمكن العثور على

Malefijt, Images of Man: op .cit., p. 196.

(١)

الإرهاصات الأولى لهذا المفهوم في أعماله المبكرة، فلقد ركز في كتاب «سكان جزر الأندمان» على تحليل الوظائف التي تؤديها المعتقدات والممارسات الشعائرية في علاقتها بالمظاهر البنائية للمجتمع الأندمانى، فالبناء الاجتماعى كما يظهر فى هذا الكتاب هو الأسلوب الذى ينقسم المجتمع الأندمانى به إلى الجماعات الاجتماعية التى تتميز بالدوام (التقسيمات الإقليمية، البطون، العشائر إلخ) . ومع ذلك فبمجرد أن نصنحت أفكاره قام بتعريف البناء الاجتماعى بأنه شبكة من العلاقات الثنائية كما تظهر فى العلاقات القرابية^(١).

لقد أشق رادكليف براون التصور الجديد الذى قدمه للبناء الاجتماعى - كما أشار فورتنس M. Fortes - من دراسته لسكان استراليا الأصليين، حيث نظر رادكليف براون لنسق القرابة الأسترالى بوصفه شبكة من العلاقات الثنائية، وركز على أن هذا النسق القرابى يتساوى فى الإمتداد مع البناء الاجتماعى للأستراليين الأصليين، وقد كتب : «من المستحيل أن يكون للرحل الأسترالى أية علاقات اجتماعية مع شخص آخر. لا يكون قريباً له، وذلك لعدم وجود مقياس آخر يستطيع فى ضوئه الشخصان الموجودان فى هذا الوضع تنظيم إتصالهما نحو بعضهما بعضاً»^(٢).

ولقد تعدل هذا التصور للبناء الاجتماعى بعض الشئ حين استثمر رادكليف براون فكرة انتظام البناء الاجتماعى وفقاً لمجموعة المبادئ البنائية الداخلية السائدة فى المجتمع، ولقد رسم فورتنس القياس التمثيلى بين هذا التصور الذى قدمه رادكليف براون للبناء الاجتماعى وعلم الوراثة المندلى Mendelian Genetics ، حيث كانت المبادئ البنائية الداخلية التى أقرها رادكليف براون

(١) Hetch. Theories of Man & Culture, op. cit., p. 217.

(٢) نقلاً عن المرجع السابق، ص ٢١٧ - ٢١٨.

تماثل - فى رأى فوربس - العوامل الوراثية التى قدمها مندل Mendel من حيث كونها مبادئ تكوينية، ولذلك فقد كان إعادة إكتشاف هذه المبادئ يمكن فى رأى رادكليف براون أن يـؤدى إلى فهم الأنماط المختلفة من النسق الاجتماعى^(١).

لقد تم ترتيب العلاقات الاجتماعية فى المجتمعات البدائية على أساس القرابة، ولذلك كانت المجتمعات البدائية تستخدم المبادئ المتعددة للإنحدار لتحقيق هذا الغرض، على سبيل المثال وفقاً لمبدأ النسب يمكن تتبع سلسلة الأسلاف من خلال الذكور والإناث، والنمط الوحيد للتنظيم القرابى الذى ينتج عن هذا المبدأ هو نمط للنسب التوتونى Tautonic (يعنى الألمانى القديم) وهو نمط نسب مزدوج أو ذو جانبين، ووفقاً لمبدأ الإنحدار الأحادى يمكن تتبع الأسلاف من خلال الذكور أو من خلال الإناث على حدة، وهذا المبدأ يؤدى كما هو شائع إلى ظهور تنظيم العشيرة. وغالباً ما يرتبط مبدأ الإنحدار الأحادى مع مبدأ الجماعة القرابية، حيث ينص هذا المبدأ على ضرورة اعتبار الأقرباء متكافلون بنائياً فى بعض السياقات، بمعنى إذا كان للمرء قريباً فى عشيرة غير عشيرته فإنه يدين لأشقائه بالإلتزامات أو الواجبات ذاتها التى يدين بها هذا المرء إليه^(٢).

لقد كان مدخل المبادئ البنائية نذيراً مهما لبحث رادكليف براون المشهور حول «شقيق الأم فى جنوب أفريقيا» - (١٩٢٤)،^(٣)، ولقد وصل هذا المدخل مداه فى دراسة: «التنظيم الاجتماعى للقبائل الأسترالية» (١٩٣١-٣٠)،^(٤)،

Ibid., p. 224.

(١)

Ibid., p. 225.

(٢)

A. R. Radcliff - Brown : "The Mother's Brother in South Africa": (٣) in South African Journal of Science, xxi, 1924.

A. R. Radcliff - Brown : "The Social Organization of Australian Tribes": Oceania, 1930 - 1931. (٤)

حيث كان بمقدور رادكليف براون في هذه الدراسة إلقاء الضوء على التماسك الداخلي والإرتباطات المتبادلة بين الأقرباء الأستراليين. وفي الحقيقة لقد توقف تطوير رادكليف براون لمفهوم البناء الاجتماعي على تطور تحليله للقرابة. ففي البداية سلم رادكليف براون - متأثراً بريفرز - بأن القرابة بين الشعوب البدائية تعتبر وسائل مهمة لتنظيم العلاقات الشخصية المتبادلة. ولذلك كتب في عام ١٩١٣: «أن القرابة بين قبائل الكاريرا Kariera الأسترالية لاتعد نسقاً من أنساق التسمية، أو نسقاً من مصطلحات التخاطب، وإنما تمثل بشكل مُميز نسقاً من الحقوق والواجبات المتبادلة»^(١)، وعلى ذلك كانت القرابة تقوم بتنظيم الحياة الاجتماعية الكلية لكل قبيلة منها. وبمجرد أن أصبحت مشكلة التماسك الاجتماعي وثبات المجتمع هي القضية المحورية في تفكيره اكتسبت فكرة تنظيم العلاقات الاجتماعية بعداً جديداً، بحيث لم يعد مفهوم انعلاقات القرابة (السلوك الذي يتوقعه الأقرباء من بعضهم بعضاً والنسقوق والواجبات التي تحددت في ضوء قرابتهم) مجرد معالجة أنثوجرافية وصفية لترتيبات السلوك القرابي، وإنما أصبح تحليلاً سوسيوولوجياً بوصفها ضرورة لبناء المجتمع، ولذلك كانت القضية الأساسية في مقال: «التنظيم الاجتماعي للقبائل الأسترالية» (١٩٣١)، هي قضية الثبات الاجتماعي. ولقد وصل تأكيد براون على الأهمية الوظيفية لانتظام العلاقات الاجتماعية ذروته في مقال «الانحدار الأبوي والأمومي - ١٩٣٥»^(٢) الذي كتب فيه: «القرابة في أي مجتمع أهمية أساسية في البناء الاجتماعي الكلي، لأن من المهم للاستقرار والاستمرار الاجتماعي أن

(١) Hetch. Theories of Man & Culture, op. cit., p. 226.

(٢) A. R. Radcliff - Brown; "Patrilineal and Matrilineal Sucession" in Structure and Function in Primitive Society, Glencoe, Free Press. 1952 (1933).

يتم تحديد حقوق الأفراد المختلفين بطريقة تتجنب صراع الحقوق بقدر الإمكان، ولقد أكد رادكليف براون أن تعدد الأنساق القرابية الأبوية والأمومية في المجتمعات البدائية إنما يعود إلى أن هذه الأشكال من التنظيم القربى تسمح - دون غيرها - بتعريف الحقوق والالتزامات تعريفاً دقيقاً، وتخدم - دون غيرها - الحاجات الوظيفية للتماسك الاجتماعي والاستقرار بشكل أفضل من الأشكال الثنائية للإنحدار، فابتداءً من عام ١٩٣٥ شرع رادكليف براون في النظر للتماسك الوظيفي بوصفه ضرورة بنائية تعمل على استمرار النسق الاجتماعي بالفعل في الوجود، وقد تم استغراق النزعة الأثنوجرافية التكاملية التي ميزت أعماله المبكرة في نزعة الوظيفية البنائية التي بدأت في التألق منذ ذلك الحين.

رابعاً، بين الانثربولوجيا السوسولوجية والثقافية.

تستند معظم الاختلافات الرئيسية التي يمكن تعيينها بين الانثربولوجيا السوسولوجية والثقافية إلى الاختلاف بين التصور الأحادي الذي قدمه بواس Boas للإنسان والتصور الثنائي الذي ورثه رادكليف براون عن مدرسة دوركايم له، فعلى هذا الأساس توصل كلاهما إلى رجهتي نظر مختلفتين جذرياً حول طبيعة الفعل الإنساني، فعلى الرغم من عدم قبول رادكليف براون للمتضمنات السيكلولوجية لثنائية الفرد / المجتمع، (التي تقول بأن الشخصية الإنسانية إنما تتألف من جزئين الجزء الطبيعي الفردي والجزء الاجتماعي) فقد قدم أحد المظاهر الأخرى لهذه الثنائية حين ذهب إلى وجوب تنظيم سلوك الفرد في ضوء نسق الأعراف القهرية الذي يعمل على استمرار المجتمع في الوجود، ذلك أنه لا يمكن أن يترك المجتمع للفرد حرية اختيار الاستجابات الملائمة

للمناسبات الاجتماعية الضرورية لبنائه . وعلى الخلاف من هذا المظهر القسرى للنظم الاجتماعية لم تكن الأعراف أو النظم الاجتماعية تمثل بالنسبة لبواس سوى بعض من مظاهر السلوك المعتاد أو المألوف للفرد، ولذلك كانت الاستجابات المألوفة بالنسبة للفرد نحو هذه الأعراف أو النظم الاجتماعية هى استجابات طبيعية متأصلة فيه، بمعنى أنها طبيعية وليست مفروضة عليه من المجتمع^(١).

ويمكن توضيح الاختلاف بين تأويلى رادكليف براون ويواس للمقصر الاجتماعى فى ضوء فهمهما للتحريمات Taboos ، فلقد نظر يواس للتحريمات بوصفها شكلاً ما من أشكال العادة الاجتماعية مثلها فى ذلك مثل كل الأعراف الاجتماعية المقررة الأخرى، حيث كانت تنجذب التحريمات - فى رأيه - إلى تلك الأشكال من السلوك التى تتناقض مع الممارسات العرفية المقررة أو المألوفة، ويستشهد يواس بعادات الغذاء الأمريكية لتوضيح هذه الفكرة، حيث اعتاد الأمريكيون على النظر لبعض الحيوانات بوصفها حيوانات صالحة للأكل، والنظر لحيوانات أخرى (الكلب، الحصان) بوصفها ليست كذلك، ومن ثم فإن أكل الكلب أو الحصان يعد فى نظر الأمريكيين انتهاك صارخ للنمط المألوف للطعام الأمريكى، ولذلك يثير أكلهما اشمزازهم. وبالمثل فقد عودت حياة الأسكيمو هؤلاء على أكل لحم الفقمة (عجل البحر) وحيوان الرنة (الأيل الأمريكى) فى المواسم المختلفة، بحيث يشعر الأسكيمو أن من غير الملائم أكل شرائح لحوم هذه الحيوانات معاً، ومثل هذه التحريمات كانت تمثل بالنسبة لبواس انعكاسات لا أרادية آلية أو أنها تعبير عن الإلزام الداخلى، وليس عن القسر الخارجى للإنسان^(٢).

Ibid., p. 233.

(١)

Ibid., p. 229.

(٢)

وعلى الخلاف من ذلك تركز تأويل رادكليف براون للتحريمات على القسر الخارجى، والإسهام الذى تقوم به هذه التحريمات فى المحافظة على دوام المجتمع وبقاءه فى الوجود، حيث كانت تؤسس هذه التحريمات - فى رأيه - القيمة الاجتماعية للأشياء .

ويستشهد رادكليف براون بالتحريمات المرتبطة بميلاد الطفل فى المجتمع الأندمانى لتوضيح هذه الفكرة، فقد كان على الزوج الأندمانى والزوجة الأندمانية اللذين سيولد لهما طفل، وبقية أعضاء المجتمع الأندمانى مراعاة مجموعة متنوعة من التحريمات من قبل ميلاد الطفل ، منها عدم السماح لأعضاء المجتمع المحلى بمخاطبة الوالدين بالأسم الشخصى . ولقد استنتج رادكليف براون أن مثل هذه التحريمات تمثل اعترافاً قسرياً (رمزياً) بأهمية الحدث بالنسبة للوالدين وبقية أعضاء المجتمع المحلى كله . وعلى هذا الأساس استنتج رادكليف براون أن التحريمات تقوم بتثبيت القيمة الاجتماعية للمناسبة . ولم يكن هذا الإكراه - فى رأيه - يعبر عن إكراه داخلى، ولم يكن شعائره تستند إلى الإخلاص «الأعمى» الذى يبديه الفرد للعرف كما ذهب بواس، وإنما كان يفرض من خارج الفرد أى من المجتمع^(١) .

وقد يتفق بواس مع رادكليف براون حول قيام النظم الاجتماعية بالتعبير عن سلطة المجتمع، وذلك لأن الناس حين تلاحظ خرقاً للعرف فإنهم ينزعون إلى تطبيق العقوبات على مرتكبى الأخطاء، فمن هذا المنظور كانت الأعراف فى نظر بواس تتميز بالإكراه، ومع ذلك لم يقم بتفسير هذا الإكراه بالطريقة نفسها التى اتبعها رادكليف براون، فلقد كان السلوك المألوف أو غير المألوف

Ibid., p. 235.

(١)

كلاهما يمثلان بالنسبة لبواس أحد ردود الأفعال الداخلية الآلية من الفرد، أما الإكراه الخارجى فقد كان يمثل - فى رأيه - منتوجاً إضافياً ليس له إلا التأثير الجانبى أو الثانوى فقط، وعلى الخلاف من ذلك اتجه رادكليف براون إلى تعريف المجتمع الثابت والمتناسك فى ضوء القواعد الشرعية (المتعلقة بالحقوق والواجبات) أو الآليات التشريعية فى المجتمع^(١١).

لقد كان لهذا الاختلاف بين وجهتى بواس ورادكليف براون فيما يتعلق بالتحريكات أهمية بالغة فى تطور الأنثروبولوجيا فى كل من بريطانيا والولايات الأمريكية، وإجمالاً فقد قبل الأنثروبولوجيون البريطانيون ثنائية رادكليف براون «سلوك الفرد / البقاء الاجتماعى»، كما قبلوا أيضاً تأكيداً على الإكراه أو القسر الاجتماعى الخارجى، على حين مال الأنثروبولوجيون الأمريكيون لقبول التصور الأحادى الذى قدمه بواس لسلوك الإنسانى، ونتيجة لذلك مالت الدراسات الأنثروبولوجية البريطانية للتركيز على الآليات التشريعية فى المجتمع، أو على المظاهر السياسية والقانونية التى تنظم النسق الاجتماعى وتحافظ على بقاءه. فى حين لم يلق هذا التوجه الحماس نفسه من الأنثروبولوجيين الأمريكيين، حيث لم يكن يتمتع بأى مغزى نظرى من وجهة النظر الأحادية للإنسان، والعكس قد يكون صحيحاً حيث قرأ البريطانيون الكتابات الأنثروبولوجية الأمريكية وشعروا بأن شيئاً ما مفقوداً فيها.

فمن وجهة النظر الأحادية لم تكن هناك مشكلة البقاء على الإطلاق، لأن هذه المشكلة لم تكن قضية أساسية وكلية بالنسبة لبواس على مذهب براون، لأن

Ibid., p. 234.

(١١)

القبائل والتماسك أو الإخلاص للعرف كان في نظر بواس أمراً آلياً معتاداً بالنسبة للإنسان، لأن السلوك الاجتماعي هو الشكل الوحيد من السلوك الذي يعرفه الأفراد، ولأن المجتمع كان يمثل في رأيه الأسلوب الوحيد الذي يعرف به هؤلاء كيف يعيشون معاً. من منظور بواس قد تؤدي النظم بالفعل وظائف معينة للمحافظة على بقاء المجتمع، ولكن الوظيفة التي قد يؤديها النظام هي مسألة عرضية خالصة وليس هي المفتاح الأساسي لتأويله، وعلى هذا الأساس رفض بواس إمكانية اعتبار التحليل الوظيفي هو الشكل الأساسي للتفسير في الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية.

وعلى خلاف من ذلك كان مبدأ الوظيفة هو انمبدأ الهادي - أو العامل المتحكم في رأي رادكليف براون - في النظم الاجتماعية، فالوظيفة الاجتماعية هي المبرر الوحيد لوجود النظام أو العرف، ولذا أكد على أن الطقوس السلبية والموجبة للبدائيين كلاهما توجد وتديم لأنها جزء من الآلية التي يحافظ بها المجتمع المنظم على بقاءه في الوجود، ومن ثم فإنها تستخدم كيفما اتفق لتأسيس القيم الاجتماعية الأساسية، ولقد ميز رادكليف براون في كتاب : « سكان جزر الأندمان، بين الدوافع الكبرى والدوافع الصغرى للأسطورة، وعلى حين تباينت ثيمات الأساطير الصغرى بين الجماعات الأندمانية المختلفة فقد اتفقت أو اتسقت ثيمات الأساطير الكبرى بين الجماعات نفسها، ولقد أرجع رادكليف براون ذلك إلى أن الأساطير الصغرى لم تكن تؤدي الوظائف الحاسمة ذاتها التي تؤديها الأساطير الكبرى بين الجماعات الأندمانية ذاتها، ومن ثم فقد تباينت ثيمات الأساطير الصغرى بين هذه الجماعات بالمقارنة^(١). وبالمثل فقد

Ibid., p. 235.

(١)

كان سبب وجود الأشكال الأحادية للانحدار فى غالبية المجتمعات البدائية يكمن فى رأيه فى القيمة الوظيفية لهذا النمط الأحادى من الإنحدار (سواء الأبوى أو الأموى)، فقد كان هذا النمط بالتحديد يسمح بتحديد الحقوق والواجبات لأعضاء هذه المجتمعات تحديداً دقيقاً ومن ثم كان يعمل على تجنب الصراعات الممزنة التى قد تهدد بقاء المجتمع واستمراره فى الوجود^(١).

لقد شغلت قضية «الدوام» أو استمرار المجتمع فى الوجود رادكليف براون حيث عدها مشكلة أساسية وكلية يجب أن يدار حولها الهدف المحورى للأنثروبولوجيا الاجتماعية، ولذلك رأى أنه من غير المهم أن يكون للمجتمعات توارىخا مختلفة وذلك لأن على الأنثروبولوجيا الاجتماعية تفسير المجتمعات ذى التوارىخ المختلفة بالإحالة إلى مقتضيات الحاضر وليس بالإحالة إلى تعاقبات الماضى، وفى الحقيقة لقد كانت «فرضيته» القائلة بمبدأ «الوظيفة» بوصفه المبدأ الهادى أو التحكم فى النظم يتضمن افتراضاً فى عدم خضوع الانساق الاجتماعية للتعاقبات التاريخية، فمن وجهة نظره كان السبب الوجودى الوحيد للنظم الاجتماعية يكمن فى الشروط الموضوعية أو مقتضيات الدوام أو الاستمرار الاجتماعى، وأن سبب ثبات تلك النظم فى المكان إنما يكمن فى احتياج المجتمع للثبات والتماسك^(٢).

وعلى الخلاف من ذلك لم تكن قضية الثبات والتماسك تمثل بالنسبة لبواس إحدى القضايا الأساسية أو الكلية، وإنما هى أحد المتغيرات الثقافية مثلها فى ذلك مثل الآثار الفخارية أو صناعة السلال أو مصطلحات القرابة، فقد كان هنود

Ibid., p. 237.

(١)

Ibid., p. 238.

(٢)

الكواكيوتل Kwakiutl ذو الطباع الحادة يسمحون على سبيل المثال بأن تقوم بينهم الكثير من الصراعات، في حين لم يكن هنود البيبيلو Pueblo ذو الطباع الهادئة يسمحون بذلك، لقد نظر بواس لكل ثقافة بوصفها نتاجاً تاريخياً فريداً متميزاً بذاته، ولذلك رأى أن من غير المثمر البحث عن القوانين العامة الكامنة وراء النظم، وإنما يجب البحث عن الشروط الضرورية التي تقدمها البيئة بالمعنى العريض، فلك الشروط هي التي يجب في ضوءها تفسير النسق الثقافي الفريد^(١).

لقد كان رادكليف براون يتطلع منذ بداية حياته المهنية إلى رؤية الأنثروبولوجيا الاجتماعية بوصفها علماً طبيعياً ينحصر هدفها في مقارنة المجتمعات البشرية بغاية اكتشاف المظاهر المشتركة بينها والمظاهر التي تميز مجتمعات محددة بالذات، وقد دفعته رغبته الشديدة في تحرير الأنثروبولوجيا الاجتماعية من الاتجاهات الأدبية وتحويل لغتها الواسفة Metalanguage من الإطار الكيفي إلى الإطار الموضوعي المحايد إلى الاعتقاد في أن الأنساق الأخلاقية تماثل القوانين الطبيعية، وأنها ليست متغيرات ثقافية، بل هي ضرورة طبيعية فرصتها رغبة المجتمعات الإنسانية في تحقيق الدوام والبقاء في الوجود، ومع ذلك فمن الواضح أن وجهة نظر رادكليف براون التي تؤكد أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية علم طبيعي، وأن المجتمعات البشرية هي أنساق طبيعية لم تكن وجهة نظر ضرورية من ناحية المطلق في سياق مخططة النظرى للأنثروبولوجيا السوسولوجية.

خامساً، النقاد الأنثروبولوجيون :

لقد ساهم العديد من علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانيين فى تطوير منظور البناء الاجتماعى وتعميقه، وقد تفاوتت تصوراتهم لهذا المنظور بين الإتساع والضيق، أى حاول البعض إدراج عناصر أخرى على التصور الذى وضعه براون للمنظور بينما حاول البعض الآخر أن يقصى بعض العناصر بقدر الإمكان، ولكنهم جميعا سواء وسعوا فى هذا المنظور أم ضيقوه كانوا متأثرين فى المحل الأول بالمماثلة البيولوجية Biological Analogy التى عقدها هيربرت سبنسر H.Spencer بين المجتمع والكائن الحى،^(١) أى أنهم تصوروا البناء الاجتماعى كائنا حيا يتكون من مجموعة من الأعضاء، وأن لكل عضو فيه وظيفة مرسومة محددة يقوم بأدائها، وأن الحياة التى تدب فى الكائن الاجتماعى الحى إنما ترجع إلى التناسق الناتج عن الوظائف التى تقوم بها هذه الأعضاء، وعلى هذا الأساس كان البناء الاجتماعى يستمد حيويته واستمراره فى الوجود من التكامل القائم بين الوظائف التى تقوم بها الأجزاء المكونة له، هذا على الرغم من إختلاف تصور سبنسر لهذه المماثلة البيولوجية عن التصور الذى ورثه هؤلاء العلماء من راد كليف براون، وخاصة فيما يتعلق بأسبقية العلاقة بين سلوك الفرد / البناء الاجتماعى وضرورة الاهتمام بالتفسير السوسيولوجى الخالص، فعلى حين اعتقد سبنسر أن الكائن الاجتماعى الحى (البناء الاجتماعى) يوجد بالأساس بغاية تحقيق المصالح الشخصية للفرد، ومن ثم فهو يتركز فى الشعور الفردى للكائن الإنسانى الحى، اعتقد هؤلاء أن البناء الاجتماعى (الكائن الاجتماعى الحى) هو كيان فريد متميز بذاته ومستقل عن الشعورى الفردى للكائن الإنسانى الحى، لأنه ينتشر فى الشعور الجمعى لأعضاء المجتمع ويشملهم جميعاً بوصفهم كلا، وعلى حين استعان سبنسر بتقنيات علم

Burrow; op.cit.

(١)

النفس الفردى فى تفسيره للكائن الاجتماعى الحى، رفض هؤلاء العلماء التقنيات السيكولوجية تأثراً بالتعاليم الموسيولوجية الفرنسية التى ورثها لهم راد كليف براون، وأصروا على تفسير البناء الاجتماعى فى ضوء الغايات الإجتماعية أو الوظائف الاجتماعية التى تقوم بها النظم الاجتماعية الفريدة للمحافظة على بقاءه واستمراره فى الوجود.

لقد كانت إحدى نقاط الارتكاز المهمة التى أقام راد كليف براون حولها منظور البناء الاجتماعى هى التفرقة بين «البناء الواقعى» و «الصورة البنائية» للمجتمع، فقد ذهب إلى أن المظاهر الاجتماعية الوحيدة الخليفة بإدراجها فى التحليل الانثربولوجى للمجتمع هى تلك المظاهر التى تقبل التجريد فى «الصورة البنائية» للمجتمع، ولذلك كان يجب على الباحث الانثربولوجى فى دراسته للبناء الاجتماعى - فى نظره - أن يستقطر «الصورة البنائية» من «البناء الواقعى»، ثم تفسير ملامح هذه الصورة البنائية فى ضوء البناء الواقعى للمجتمع ككل، وهى تفرقة دعت للتمييز بين الإنسان بوصفه فرداً قبل اجتماعياً An Individual والإنسان بوصفه شخصاً اجتماعياً A Social Person، فالإنسان بوصفه شخصاً اجتماعياً هو عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية المجردة التى تشير إلى المكانة أو المركز الاجتماعى الذى يحتله فى البناء الاجتماعى، وقد عد راد كليف براون الشخصية الاجتماعية التى يكتسبها الإنسان من المجتمع بمثابة الموضوع الرئيسى للأنثربولوجيا الاجتماعية، بحيث لا يمكن دراسة البناء الاجتماعى - فى رأيه - إلا فى ضوء الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص الاجتماعيين الذين يشكلون الوحدات الأساسية لذلك البناء والعلاقات الثنائية القائمة بينهم^(١).

(١) Burrow: T.W.; "Out of the Darwinian Crucible"; in Times Literary Supplement, Dec. 18, 1987.

كان إيفانز بريتشارد Evans - Pritchard في الواقع من أوائل العلماء الأنثروبولوجيين الذين قاموا باختبار منظور البناء الاجتماعي كما قدمه راد كليف براون فعلى الرغم من أنه لم يعالج منظور البناء الاجتماعي معالجة نظرية كما فعل أستاذه راد كليف براون في المحاضرة السابق الإشارة إليها إلا أنه قام بدراساته الميدانية في قبائل اللوير Neur السودانية من هذا المنظور^(١)، ولقد نشر العديد من الدراسات حول هذه القبائل أهمها المجلدات الثلاثة التي تناولت القرابة والزواج والدين، وأدخل الكثير من التعديلات على نظرية راد كليف براون في ضوء خبرته الميدانية وخلفيته الأكاديمية الخاصة.

ويقوم مدخل البناء الاجتماعي عند إيفانز بريتشارد أساساً على معارضة راد كليف براون، وبخاصة في ضرورة اعتبار كل العلاقات الثنائية القائمة بين الأشخاص داخله في تكوين البناء الاجتماعي^(٢)، فقد ذهب إيفانز بريتشارد أن لكل مجتمع صورة أو نمط محدد من الإتساق والأطراف في الحياة الاجتماعية، ولذا كان لا بد من وجود نوع ما من التنسيق بين أعضاء المجتمع وإلا استحال عليهم العيش معاً، فأعضاء أى مجتمع ينظمون نشاطاتهم في العادة وفقاً لقواعد مرسومة متعارف عليها، ومن ثم فهم يستطيعون التنبؤ وترقب الأحداث، وبذلك يمكنهم ترتيب حياتهم الخاصة بما يتفق ويتمشى مع حياة الآخرين، ولذلك فإن لكل مجتمع شكل معين يسمح لنا على أن نتكلم عنه بوصفه نسقاً System (وتعني الكلمة قدرة العناصر المكونة للنسق على النمو دون تناقض فيما بينها) أو بوصفه بناء Structure يعيش الأفراد داخله وينزلون على مستلزماته وبذلك يمكن تجنب التناقض الصارخ بينهم أو الصراع المكشوف، ولذلك يتمتع هذا

(١) إيفانز بريتشارد؛ الأنثروبولوجيا الاجتماعية؛ مرجع سبق ذكره - ص ٢٨.

(٢) أحمد أبو زيد؛ المفاهيم؛ المرجع السابق ص ٤٢.

النسق أو البناء بدرجة من الدوام أو البقاء أكبر مما تحظى به معظم الأحداث العابرة في الحياة الاجتماعية، وبذلك فقد أخرج إيفانز بريتشارد من البناء الاجتماعي كل العلاقات الطارئة أو المؤقتة التي تقوم بين الأشخاص في بعض المواقف الاجتماعية والتي تنتهي بانتهائها، وأخرج كذلك كل الجماعات الصغيرة التي تخضع للتغير السريع^(١).

وعلى هذا الأساس يتألف البناء الاجتماعي عند إيفانز بريتشارد من العلاقات الدائمة التي تقوم بين جماعات من الأشخاص التي تتمتع بدرجة عالية من البقاء والاستمرار في الوجود، فالبناء الاجتماعي يتكون - في رأيه - من العلاقات القائمة بين الجماعات وليس بين الأشخاص، والجماعة الاجتماعية هي مجموعة الأشخاص الذين ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم يشكلون وحدة اجتماعية متميزة عن غيرها من الوحدات الاجتماعية الأخرى، والتي ينظر إليها أعضاء الوحدات الأخرى بدورهم بالنظرة ذاتها التي ينظر بها أعضاء هذه الوحدة الاجتماعية إلى أنفسهم، كما تقوم بينهم جميعا بالتزامات متبادلة بفضل انتمائهم إلى تلك الوحدة، وبهذا المعنى تعتبر «البدنة» أو «طبقة العمر» (التي يترتب الذكور بمقتضاها في جماعات متماسكة على أساس التقارب العمري) جماعة اجتماعية^(٢) ولا يعتبر كذلك الأقارب الأبعدون الذين لا تقوم بينهم التزامات وحقوق محدده نحو بعضهم بعضا، ولا يتصرفون في حياتهم اليومية بوصفهم وحدة متعاونة ومتماسكة، ولذلك يتطلب مفهوم البناء الاجتماعي - في نظر إيفانز بريتشارد - وجود الإرتباط الوثيق بين أعضاء مثل هذه الجماعات بوصفها وحدات متماسكة بحيث تؤلف في النهاية نسقا واحدا متماسكا وهذا هو البناء الاجتماعي.

(١) أحمد أبو زيد، نظام طبقات العمر، مجلة كلية الآداب - جامعة الاسكندرية، ١٩٦٥.

(٢) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، المفاهيمات: المرجع السابق، ص ٤١.

ومؤدى ذلك كله أن البناء الاجتماعى عند إيفانز بريتشارد هو عبارة عن نسق من الأبنية الجزئية المتميزة المنفصلة التى يقوم بينها عدد من العلاقات الوثيقة المتبادلة، فعلى الرغم من كل ما يقال عن إمكانية التمييز بين الحياة الاقتصادية والسياسية والقربانية فى المجتمع الإنسانى، فإنه يقوم بينها جميعا الكثير من العلاقات الوثيقة المتشابهة، وتلك العلاقات هى التى تعطى المجتمع الإنسانى الوحدة البنائية التى تقوم عليها، ولذلك كان لا يمكن فهم البناء الاجتماعى للمجتمع فى رأى إيفانز بريتشارد إلا فى ضوء التوافق البنائى والعلاقات الوثيقة التى تقوم بين مختلف الأبنية الجزئية التى يقوم عليها.

أما مايرفورتس M. Fortes فقد قام تصويره للبناء الاجتماعى على نقد رادكليف وبخاصة تفرقه بين «البناء الواقعى» و«الصورة البنائية»^(١)، وهى التفرقة التى أقامها براون على أساس استمرار «الصورة البنائية» فى الزمن، وبخاصة فى المجتمعات التى تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستقرار، فلقد ذهب براون إلى أن «البناء الواقعى» بناء متجدد باستمرار نتيجة الولادة والموت والهجرة، أى نتيجة لإنضمام أعضاء جدد أو إنفصال بعض الأعضاء وتغير العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأعضاء، أما «الصورة البنائية» فهى أكثر ثبات ودوام فى الزمن ولذلك فإنها لا تتغير إلا تدريجيا وببطء شديد، وقد عدها براون الموضوع الرئيسى للبحث فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية.

فى كتاب «الزمن والبناء الاجتماعى»^(٢) عارض فورتس هذه التفرقة وعدها تفرقة مصطنعة تخلط بين عدة مفهومات للزمن، فهى تخلط بين الزمن بوصفه مجرد فترة أو مدة محدده Duration لادخل لها فى بناء الأحداث

(١) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعى، المفهومات: المرجع السابق، ص ٤٢، ٤٣.

(٢) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعى، المفهومات: المرجع السابق، ص ٤٤.

الاجتماعية أو التنظيم الاجتماعي للمجتمع على الرغم من وقوع تلك الأحداث في فترة زمنية، وبين الزمن بوصفه استمراراً Continuity له علاقة ببناء الأحداث والتنظيم الاجتماعي بحيث لا يمكن فهم ما يحدث في الحياة اليومية إلا بالإشارة إليه كما هو الحال في التنظيمات الاجتماعية التي تحتفظ بكيانها وخصائصها لعدة أجيال، وكذلك فقد خلطت هذه التفرقة المصطنعة بين الزمن الذي يعبر عن العمليات النشوتية Genetic والزمن الذي يعبر عن عمليات النمو والتقدم التي ترتبط بالتغيرات التي تحدث في المجتمع ضمن إطار محدد من الاستمرار الزمني، كما هو شأن التغيرات السكانية التي يترتب عليها تغييراً جوهرياً في البناء الاجتماعي، والزمن بهذا المعنى الأخير يعد في رأي فورتس زمناً بنائياً له آثاره القوية في بناء المجتمع.

ويعد البناء الاجتماعي عند «فورتس» كلاً متكاملًا متميزاً، ومع ذلك يمكن تحليله إلى الأجزاء التي يقوم بينها نوع من الترتيب المنظم في الزمان، والمهم في هذا التحليل ليس هو تحديد الأجزاء التي يتكون منها البناء الاجتماعي أو العلاقات القائمة بينها، وإنما المهم هو الكشف عن المبادئ العامة التي تحكم الترتيب البنائي في الزمان والمكان؛ وتفسير القوى التي تعبر عنها^(١)، فحين يحاول الباحث الأنثروبولوجي وصف البناء الاجتماعي فإن ما يفعله في واقع الأمر هو دراسة المبادئ العامة المجردة وتحليلها بعد استخلاصها من ذلك الخليط المعقد الذي يتكون من شتى أنواع السلوك الاجتماعي والمشاعر الوجدانية والمعتقدات والاتجاهات التي يتألف منها نسيج الحياة الاجتماعية الواقعية، والمشكلة الحقيقية التي تواجه الباحث الأنثروبولوجي الذي يدرس البناء الاجتماعي تنحصر - في رأي فورتس - في شدة تنوع الأحداث الاجتماعية

(١) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، المفاهيمات، المرجع السابق، ص ٤٤.

التي تتخذ فيها النظم والتنظيمات الاجتماعية أشكالاً مختلفة، وفي تكرار بعض هذه الأحداث دون بعضها الآخر، وظهور العلاقات في بعض المواقف التي يظهر فيها النظام الخاضع للدراسة، واختفائها في بعض المواقف الأخرى بحيث لا تظهر إلا عن طريق المصادفة، وينظر فورتس للفتة الأولى من هذه الأحداث والعلاقات بوصفها عناصر ثابتة ودائمة في البناء الاجتماعي، بينما ينظر للفتة الثانية التي تتغير بتغير المواقف أو بمرور الزمن على أنها حالة نمو أو تقدم أو تغير في البناء الاجتماعي^(١).

ولقد عارض جريفتش G.Gurvitch أيضا التفرقة التي أقامها رادكليف براون بين نوعي البناء الاجتماعي^(٢) على اعتبار أن استخدام رادكليف براون مصطلح «البناء الواقعي» كان حيلة منه لتفادي الإلتجاء إلى فكرة الظواهر الاجتماعية الكلية التي قال بها عالم الاجتماع الفرنسي مارسيل موس M.Mauss، وأن استخدام مصطلح «الصورة البنائية» كان حيلة منه لتفادي مواجهة المشكلات الرئيسية التي يثيرها مفهوم البناء، حيث يتضمن مفهوم البناء كل ما قد يتعرض له من تفكك وانحلال، والمحاولات التي تبذل لإعادة تركيبه من جديد، ولقد انتهى جريفتش إلى أن فكرة البناء الاجتماعي انتهت بأصحابها إلى تحويل الواقع الاجتماعي إلى كومة هائلة من العلاقات الاجتماعية والأدوار والقوانين والقيم التي يصعب التأكد من صحتها والتعرف في ضوئها على المبدأ البنائي لمجتمع من المجتمعات^(٣).

وتتلخص فكرة البناء الاجتماعي عند جريفتش في أن «الكل» ليس مجرد

(١) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، المفاهيمات: المرجع السابق، ص ٤٧.

(٢) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي، المفاهيمات: المرجع السابق، ص ٤٩.

(3) Leach, E; "The Epistemological Background of Malinowski's Empiricism"; in Man & Culture; Ed. by R. Firth, op.cit.

مجموع الأجزاء التي تتألف منها، ومع ذلك فإنه لا يستطيع أن يوجد بدونها، وأن إدراك الكل، يسبق إدراك الأجزاء التي تدخل في تكوينه، وعلى هذا الأساس لا يمكن التمييز بين البناء الاجتماعي ومكوناته الأساسية، هذا على الرغم من إمكانية تغير بعض المكونات المصاحبة لبعض أنواع النشاط الاجتماعية (مثل ظهور الحركات الثقافية أو وقوع بعض الأحداث الدينية أو السياسية) دون أن يؤدي ذلك حدوث تغيرات جوهرية في البناء الاجتماعي ذاته، وقد تكون هناك ثمة ظروف أخرى تؤدي إلى تفكك البناء الاجتماعي كله أو حتى انفجار مكوناته^(١).

سادساً، فيرث وعلم الاجتماع الألماني،

من العلماء الذين رفضوا المسلمات التي قدمها رادكليف براون حول البناء الاجتماعي، ريموند فيرث R.Firth، فقد ركز جهوده على دراسة التنظيم الاقتصادي (وهو الموضوع الذي صادف الإهمال من أتباع رادكليف براون) وأصر على تأكيد أهمية الفرد القائم بالنشاط الاقتصادي من تلقاء نفسه كمقابل لتأكيد براون على مفهوم «الشخص» الاجتماعي الذي تحدد أفعاله في ضوء القسر الاجتماعي أو القواعد الاجتماعية الخاصة بالحقوق والالتزامات التي تحددها المكانة الاجتماعية التي يشغلها في نسق العلاقات الاجتماعية المتحقق في المجتمع، فلقد استمر فيرث متأثراً بعالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر M.Weber (على العكس من رادكليف براون وأتباعه) في تأييد فكرة التناقض القائم بين الدراسة الشكلية للقوانين الاجتماعية وما يحدث بالفعل في الحياة الاجتماعية، وهو الموقف الذي جذب لفيرث الانصار فيما بعد^(٢).

(1) Malefijt, Images of Man; op.cit., p. 194.

(2) Leach, Social Anthropology; op. cit., pp. 23 - 24.

ويقوم «البناء الاجتماعي» عند فيرث على عدد من المبادئ الأساسية، المبدأ الأول هو قيمة «التخصص المهني» حيث ترتبط المكانة الاجتماعية في شتى المجتمعات البشرية بفرص التخصص المهني، فقد ترتبط قيمة التخصص المهني في المجتمع بالساحر أو بالطبيب أو بالحداد أو أى حرف أخرى، ومن ثم يتمتع من يشغل مثل هذه المهن بمكانة اجتماعية خاصة تميزه عن سائر أعضاء المجتمع، ومن ثم تتباين قيمة التخصص المهني ومكانته بين المجتمعات وهذا ينعكس على المركز الاجتماعي الذي يحيط بالأشخاص وفقا لتباين المهن التي ترتبط بهم^(١).

أما المبدأ الثاني الذي يقوم عليه البناء الاجتماعي عند فيرث فهو يتعلق بالاختلاف في المرتبة الاجتماعية، وهذا الاختلاف قد يبدأ من الأسرة كما يحدث بين الامتياز الذي يحصل عليه الأخ الأكبر والأخ الأصغر وحقوق أحدهما على الآخر أو إلزامه نحوه، وقد ترتبط المرتبة الاجتماعية بالوراثة أو بالثروة مثلا نجد في الطبقات الارستقراطية أو الثرية في المجتمع، وقد ترتبط المرتبة الاجتماعية بالمهنة كما نجد في نظام الطوائف الهندية بوصفها جماعات مهنية مغلقة لكل منها درجتها الاجتماعية في البناء الطبقي في المجتمع الهندي^(٢).

والى جانب قيمة التخصص المهني والمرتبة الاجتماعية بوصفهما المبدأين الأساسيين المنحكرين في البناء الاجتماعي كان الشرط الأول للبناء الاجتماعي في رأى فيرث يتمثل في وجود العلاقات الواقعية للمتحقة التي تتمتع بالاستمرار والثبات بين أعضاء المجتمع، حيث كان من الممكن التوصل إلى

(1) Ibid., p. 112.

(2) Ibid., p. 113.

تحديد هذه العلاقات عن طريق دراسة السلوك المتوقع (أى مايتوقعه كل شخص من الآخر) فهذا التوقع هو الذى يملى على الإنسان سلوكه الفعلى، وعلى أى حال لقد كان بالإمكان فهم هذا السلوك المتوقع فى رأى فيرث من عدة زوايا:

الزاوية الأولى هى التقسيم الجنسى، فلقد تميز الرجال والنساء عن بعضهم بعضا فى شتى المجتمعات البشرية فى الأزياء والأسماء والعادات الخاصة المعتادة، وهذا معناه أن هناك أدوار اجتماعية خاصة بكل جنس منهما، ويمكن مشاهدة هذا التقسيم فى الميدان الاقتصادى، ففى المجتمعات البدائية تنحصر مهام الرجال غالبا فى القيام بالقنص وصيد الأسماك والأشغال المعدنية والخشبية (مثل صناعة الرماح والأقواس) والعناية بالماشية، بينما تنحصر مهام النساء فى العناية بشئون البيت ورعاية الأطفال وحيابة الملابس، وحين يكرن العمل بالزراعة مشتركا، يقوم الرجال بالعمل الأصعب (مثل العزق أو تقليب التربة) بينما تقوم النساء برعاية النباتات وتخليصها من الأعشاب الضارة^(١).

وفى مجتمع الصيادين يذهب الرجال فى القوارب Canoes بعيدا عن الشواطئ من أجل صيد البحار العميقة، وتقوم النساء بحمل الشبكات اليدوية الصغيرة وتجريف الأسماك والسلطعون من فوق الصخور على الشواطئ وفى المياه الضحلة، ولايسمح أبدا للرجال بإستخدام الشبكات اليدوية التى تستخدمها النساء (على الرغم من أنهم صانعوها) ولايسمح للنساء كذلك بالصيد من فوق القوارب^(٢).

فى المجتمعات البدائية لايتوقف التقسيم الجنسى للأدوار عند الوضع البيولوجى للمرأة بوصفها منجبة للأطفال، أو عند التصورات المتعلقة

(1) Ibid., p. 84.

(2) Ibid., p. 90.

بالإختلافات السيكولوجية بين الرجال والنساء، وذلك لأن المجتمعات البدائية لا تختبر التقسيم الجنسي للأدوار بهذه الطريقة، وإنما تميل هذه المجتمعات إلى إقامة الإختلافات بين الجنسين على التقاليد أو العرف، بمعنى أن الأعراف الاجتماعية تخلق الإختلاف الجنسي بين الرجال والنساء أكثر مما تعبر عنه، وعلى هذا الأساس نجد أن السلوك الذى ينسب للنساء فى مجتمع معين قد ينسب للرجال فى مجتمع آخر، والعكس صحيح، ولناخذ على سبيل المثال «طول الشعر».

فى أوربا ننظر المرأة لشعر رأسها بشيء من الإعزاز وهى تحرص على يكون أطول من شعر زوجها أو أخيها أو أبنها، ومع ذلك ففى مجتمع تيكوبيا Tikopia من العرف أن تقص النساء شعرهن إلى مقربة من الرأس، وأن يكون شعر الرجال - وعلى الأخص الشباب - طويلا إلى أسفل الظهر، وهذا العرف السائد ليس مسألة خاصة بالذوق الشخصى أو العادة الشخصية وإنما هو أمر ارتبط بأداء الرقص الجماعى والحداد. فى تيكوبيا الرقص المفضل هو رقصة «انحنائه الكانو Canoe bow»، وفيها تتموج رؤوس الراقصين من جانب إلى الجانب الآخر بحيث تمايل كتل الشعر أو خصلاته فى الهواء مثلما تشق المركب الصغير Canoa طريقها بقوة عبر الأمواج، ولذلك يفخر الشباب بخصلات شعرهم الطويل ومع ذلك فعند وفاة أحد الأقرباء يقوم الشباب بقص شعرهم علامة على الحداد، ويحظر الرقص أثناء فترة الحداد، ومن ثم فإن القصر الاجتماعى وتقصير الشعر يحدثان معا، وهكذا فعلى الرغم من الاصل العشوائى للعرف المتعلق بطول الشعر بالنسبة للجنسين بين المجتمعات إلا أنه من السهل فهمه فى ضوء التقاليد الخاصة بالمجتمع متى وجد^(١).

(١) Ibid., p. 92.

الزاوية الثانية هي نظرة أعضاء المجتمع إلى السن، فالسن - فى رأى فيرث - هو أحد مفاتيح فهم البناء الاجتماعى للمجتمعات البدائية، حيث لا ينظر أعضاء هذه المجتمعات إليه بوصفه عبئاً ثقيلاً كما هو الحال فى المجتمعات الأوروبية وإنما ينظر إليه بوصفه انجازاً اجتماعياً متحققاً يجلب على صاحبه الكثير من الاحترام والتبجيل، فمع التقدم فى العمر تزداد العقول حكمة ورسانه، وتهدأ العواطف وتقل حركة الابدان وتعلو قيمة الرؤوس الحكيمه المدبرة، فمن هنا كان استقرار البناء الاجتماعى فى تلك المجتمعات البدائية يلقى فى العادة على عاتق المتقدمين فى السن.

ولذلك نجد أن المجتمعات البدائية الإستراتيجية الأصلية لا تعرف نظام الرئاسة أو الملك ومع ذلك فإن تركيبها السياسى الأوليغاركى (Oligarch) وتعنى حكم القلة) يقوم على التسليم بسلطة كبار السن من أعضاء القبيلة الذين يجتمعون على هيئة مجلس له وحدة سلطة إتخاذ القرارات دون الرجوع إلى بقية أعضاء القبيلة من الرجال الأصغر سناً. وهذا المجلس يقابل مجلس الشيوخ فى الأزمنة الحديثة، ويطلق على هذا الشكل من الحكومة أسم حكومة الشيوخ Gerantacracy، حيث يجتمع شيوخ أهالى استراليا الأصليين على هذا النحو للنظر فى أمور القبيلة، وهم يمثلون فى الغالب رؤساء العشائر الطوطمية التى تنقسم إليها القبيلة ويصطلح رؤساء العشائر من كبار السن كذلك بأعباء ومهام إقامة الطقوس الشعائرية السنوية التى تهدف إلى إكثار أفراد الطوطم الذى يتبعونه، أو إلى ضمان عمليات إنتاج الطعام وتوفيره لأفراد عشائريهم وإن كان يصطلح غيرهم من أفراد عشائريهم بمهمة صنع المطر كما تقتضى الأوضاع الثقافى المائدة هناك⁽¹⁾.

(1) Lewis, J.; Anthropology made simple, B. S. C., Ph. D., 1969.

وهذا معناه أن كبار السن الإستراليين الأصليين يقومون في العادة بأداء الواجبات المقدمة مثل الإشراف على «المخزن المقدس» (وهي مغارة في الصخر أو حفرة في الأرض تحفظ فيها الأحجار والعصى المقدسة التي يفترض أن أرواح الناس أحياء كانوا أم موتى ترتبط بها ارتباطاً حميماً)، هذا إلى جانب القيام بالواجبات المدنية مثل تصريف شئون الحياة الاجتماعية إلى حد ترويق العقوبات على كل من يخرق التقاليد أو العادات القبلية^(١)، بحيث نجد أن المجتمع الاسترالي البدائي لا يشعر في العادة بأنه يتحمل نحو كبار السن مسؤوليات ثقيلة أو أنهم يشكلون بالنسبة إليه عبئاً ثقيلاً يصعب حمله، ما داموا يقومون بأداء أدوارهم والاضطلاع بتلك الوظائف الحيوية التي لا يستطيع غيرهم القيام بها.

ويؤكد من ارتفاع المكانة التي يحتلها كبار السن أو العجائز في المجتمع البدائي بشكل عام أن السحر البدائي يتمتع بدرجة عالية من الشيوع والبقاء والاستمرار، فالسحر في المجتمع البدائي سحر شعبي أو عام، بمعنى أنه لا يمارس من أجل تحقيق غايات خاصة بل من أجل المصلحة العامة^(٢)، ولقد ترتب على ذلك ظهور وظيفة الساحر المعطوب الذي يلجأ إليه الناس في وقت الأزمات ليكشف عن علة إنتشار الأوبئة أو حدوث الجذب أو التعرف على المجرمين، فالسحر في المجتمع البدائي ليس شراً، وإنما يستخدمه البدائيون كوسيلة مضمونة للتغلب على مشكلات الحياة التي لا مناص من مجابهتها والتغلب عليها^(٣).

(1) Lewis, J.: op. cit

(٢) وليام هاراز؛ ماوراء التاريخ؛ مرجع سبق ذكره، ص ٣٣٤.

(3) Frazer, Sir J., "Preface" to : Argonauts of the Western Pacific;
B. Malinowski; Routledge & Kegan Paul, London, (1922).

ولقد قدم لنا الكثيرون من علماء الأنثروبولوجيا كثيراً من الأمثلة المأخوذة من المجتمعات البدائية حول المكانة التي يحتلها السحرة العجائز في هذه المجتمعات، فقد ذكر لنا مالينوفسكى B. Malinowski على سبيل المثال الدور الذى يقوم به السحر فى الحياة الإجتماعية العامة لسكان جزر التروبريانند Trobriand فى غينيا الجديدة، ومن وصفه يتضح لنا أن أداء الكلمات الترميمية، أو الطقوس السحرية التى يقوم بها العجائز عادة هى الشئ الأساسى الذى يعتقد الأهالى فيه لدجاح مختلف مظاهر الحياة الإقتصادية، سواء فى مجال زراعة اليام Yam (والذى يعد الغذاء الرئيسى لسكان تلك الجزر) أو فى مجال صيد الأسماك، أو البعثات التجارية التى تتم بين تلك الجزر، فكأن تلاوة التعاويذ السحرية ونطق الكلمات السحرية يمثل بالنسبة للأهالى هناك مصدر العون الأساسى الذى يستعينون به قبل الإقدام على ممارسة مختلف نشاطات الحياة. ومن وصف مالينوفسكى للدور الذى يقوم به السحر فى حياة سكان جزر التروبريانند نعلم أن السحرة العجائز هم أهم الأشخاص فى تلك الجزر بحيث تأتى مكانتهم فى المراتبة التالية للمكانة التى يحتلها الزعماء المحليون أنفسهم^(١).

والإعتقاد فى العناصر الغيبية والقوى السحرية للسحرة المحليين أمر شائع لدى كثير من أعضاء المجتمعات البدائية فى العالم أجمع، ويمارس العجائز أو كبار السن فى هذه المجتمعات عادة الطقوس السحرية التى تستهدف الإصلاح. فإذا نظرنا إلى الدنكا Dinka (وهم مجموعة من القبائل التى تقطن أعالي النيل

(1) Malinowski, B.; Argonauts of the Western Pacific; op. cit.,
(The Introduction).

فى أفريقيا)، سجد أن الواجب الرئيسى للملك يحدصر فى ممارسة السلطات الدينوىة، فالملك هناك أو رئيس القبيلة هو القاضى الفاصل فى الخصومات والمنازعات، وله الكلمة الأولى والأخيرة، وإليه ترجع سلامة القبيلة، وعلى الرغم من ذلك ونظر للمكانة الكبيرة التى يحتلها كبار السن والعجائز فى تلك القبائل فإن هؤلاء الزعماء لا يعبرون فى الواقع عن آرائهم أو أحكامهم الشخصية المستقلة، وإنما يعبرون دائماً عن رأى كبار السن، فى قبائل «الدينكا» على الرغم من أن الزعامة السياسية زعامة مقدسة ولها صفة إلهية، إلا أن الزعيم هناك لا يعمل بمفرده وإنما من خلال مجلس يضم جميع العجائز وكبار السن، فهؤلاء هم الذين يتولون فى العادة الفصل فى القضايا، من خلال المناقشات، ولهم قيمتهم فيما يقومون به من مشاورات لحل النزاعات أو ما ينتهون إليه من قرارات تخرج إلى حيز التنفيذ، فقراراتهم واجبة التنفيذ بما فى ذلك قرار إيقاع الزعيم نفسه على رأس القبيلة أو عزله^(١). وعلى الرغم من أن الزعيم يجمع بين السلطة الدينوىة والدينىة معاً كما تقضى التقاليد الثقافية فى تلك القبيلة فإنه لا يستطيع أداء مهامه إلا بالاستعانة بكبار السن والعجائز لتقديم العون إذا لزم الأمر، يظهر ذلك بالذات فى أوقات الجذب وندرة الأمطار حين يقوم كبار السن بتقديم القرابين من أجل الإستسقاء أو سقوط المطر، وللعجائز أيضاً مهمة أخرى تحدصر فى التطبيب والقيام بطقوس الأمراض وإبعاد الأرواح الشريرة، وعلى هذا الأساس احتل العجائز المطببين مكانة كبيرة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى قبائل الدينكا.

أما بين قبائل النوير Nuer فيحتل كبار السن والعجائز (من الكهنة والمختصون بالسحر الطبى ومعالجة الإصابات بالعين الشريرة) مكانة محترمة،

(١) وليام هاوزا؛ ماوراء التاريخ؛ مرجع سبق ذكره، ص ٢٣٦.

فأهالى النوير ينظرون إلى الكهنة المتنبلين نظرة مقدسة، حيث يعتبرونهم أبناء لآلهة السماء، ولذلك يخافهم أهالى النوير ويحترمونهم ويخضعون لأوامرهم، ويلعب الكهنة المتنبلون هناك دوراً أشبه مايكون بدور الأنبياء، وقد قام هؤلاء الكهنة المتنبلون بدور سياسى بارز حين تركزت فى أيديهم وحدة القبائل النويرية وتضامنها بوصفهم شعباً متميزاً عن الشعوب الأخرى، وقد مارس هؤلاء الكهنة المتنبلون سلطاتهم الشعائرية فى حروب قبائل النوير ضد قبائل الدنكا، وغالباً لم تكن تبدأ الحروب إلا بإذنهم^(١).

وهناك فى قبائل النوير ما يعرفون باسم رجال الماشية وهم المختصون بعلاج الأبقار وإخصاب العقوم منها، ولذلك يحذرهم أهالى النوير لأن لعناتهم تصيب ماشيتهم مباشرة، أما رجال الطوطم Totem فهم العجائز المختصون بإقامة الشعائر للطوطم المحلى (كالأسد والتمساح والطيور) حيث يعتقد أهالى النوير أن روح الطوطم الذى تنتمى إليه عشيرتهم تحل بهم، أما السحرة المطببون فى هذه القبائل فهم مختصون بمعالجة من يتعرضون للإصابة بالعين الشريرة منهم، ويخشاهم الأهالى لقوتهم للسحرية والشعائرية، أما العجائز الذين يقوم كل منهم بأداء الصلوات الشعائرية الخاصة بالإستسقاء فى أوقات الجذب فإنهم يعدون من أهم الشخصيات تأثيراً فى الحياة الاقتصادية، والمهم أن هذه الأنوار التى يقوم بها كبار السن والعجائز فى تلك القبائل هى أدوار وفقاً عليهم وحدهم، فليس من المفروض أن يقوم بعلاج الأبقار أو إخصابها أو بإقامة الشعائر الطوطمية، أو بعلاج الإصابة بالعين الشريرة، أو بأداء الصلوات والأدعية وكل

(١) لعمد أبو زيد، نظام طبقات العمر: دراسة فى الأنثروبولوجيا المقارنة، مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكندرية، المجلد ١٣ - ١٩٥٩ (صفحات ١٧١ - ٢١١).

ما يرتبط بكل هذا من فنون وحيل سحرية إلا من يكون قد بلغ من العمر قدراً معيناً، وهذا كفيل لإظهار مدى الإحترام والتوقير والتبجيل الذى يكنه أعضاء هذه القبائل لهم.

سبق أن ذكرنا أن السن ، هو العامل الرئيس فى فهم البناء الاجتماعى للمجتمعات البدائية، ويتضح ذلك بشكل خاص فى المجتمعات البدائية التى يقوم تنظيمها الاجتماعى فى هذه المجتمعات على ما يعرف باسم نظام طبقات العمر^(١)، حيث يقوم نظام التفاضل الاجتماعى بترتيب أعضاء المجتمع وبخاصة الذكور منهم على أساس العمر وحيث يتوزع الأعضاء بمقتضاه فى جماعات طبقية تطور إحداها الأخرى، بحيث تقف كل طبقة منها موقفاً معيناً من بقية الطبقات التى تطورها أو تأتى دونها داخل نسق التفاضل الاجتماعى القائم. ويظل الشخص مقيداً بمقتضى ذلك النظام فى تلك الطبقة طيلة حياته، وتتخذ الطبقة ككل فى العادة اسماً معيناً ويشغل جميع أعضائها المركز الاجتماعى ذاته، ويتخذ جميع أعضاء الطبقة الموقف ذاته إزاء غيرهم ممن ينتسبون إلى طبقات العمر الأخرى، وهكذا يتيح هذا النظام لكل فرد من أفراد المجتمع المشاركة فى الحياة الاجتماعية، وعلى الرغم من اختلاف عدد الطبقات التى تميز هذا النظام من مجتمع لآخر إلا أنها تتمحور فى الغالب حول ثلاث مراتب أساسية، وهى مرتبة البطولة ومرتبة الرجولة الكاملة ومرتبة المجائز أو الشيوخ، ولكل مرتبة منها وظائفها الخاصة. فالبطولة ترتبط بالإغارات والحروب وترتبط الرجولة الكاملة بالإشتغال بأمور الحياة المدنية ويشكل أعضاؤها مع الشيوخ المجالس الإقليمية التى تنظر فى المنازعات الدخالية وإنهائها، أما مرتبة

(١) أحمد أبو زيد؛ المرجع السابق.

الشيوخ فهي ترتبط بشكل أخص بالنواحي الدينية حيث يضطلع الشيوخ عادة بأمور الدين وأداء الشعائر والطقوس بوصفهم أكبر أعضاء المجتمع الأحياء سناً وأقربهم بذلك إلى العالم الآخر وأدناهم بالنفالى إلى الآلهة المحليين. وإن كان ذلك لا يمنع بطبيعة الحال أن يلجأ الناس إليهم فى العلمات والأزمات، ويقبلون آراءهم ومشورتهم ويخضعون لحكمهم، ولذلك يقوم الشيوخ فى المجتمعات التى يقوم تنظيمها الاجتماعى على نظام طبقات العمر بوظيفة أساسية تنحصر فى حفظ التوازن الاجتماعى وتوطيد الضبط الاجتماعى وإقرار الأمن عن طريق الأعراف التى تتواجد فى المجتمع. وعلى هذا الأساس يتغلغلون فى شتى نواحي الحياة الاجتماعية السائدة فى تلك المجتمعات.

هذه الملامح الخاصة بالوضع الاجتماعى أو المكانة الاجتماعية المرتفعة لكبار السن والمجائز فى المجتمعات البدائية يمكن أن نجد مثيلاً لها فى المجتمعات الريفية فى البلدان المتقدمة، فقبل ظهور الثورة الصناعية فى أواخر القرن الثامن عشر فى أوروبا وتغير ملامح العلاقات الاجتماعية والوضع الاجتماعى للمسنين كانت القرية القائمة على الإنتاج الزراعى هى النموذج السائد للإستيطان البشرى، وكانت العلاقات الاجتماعية الريفية تتمحور فى الغالب حول العائلة الممتدة المتعددة الأجيال والروابط القرابية، وقد كان المسنون الريفيون يقومون بأدوارهم فى حدود إنتماءاتهم العائلية والقرابية حيث كان يسود نمط العائلة الممتدة Extended family التى يجد الفرد فيها بصرف النظر عن عمره البيرولوجى الطمأنينة والأمان والإعتراف بالكيان الذاتى، وكان المسنون من أعضاء الجماعة القرابية يقومون بوظيفة اجتماعية حيوية تتمثل فى أبسط صورها فى تقديم النصخ والإرشاد وخبراتهم فى الحياة لمن هم دونهم فى السن⁽¹⁾.

(1) Geertz, C.: " Village " in Intern. ency. of Soc. Scis; Vol. 18.

لقد كانت العائلة الممتدة المتعددة الأجيال فى ذلك الحين هى التى تلعب الدور الرئيسى فى إبراز دور المسنين ومكانتهم فى الحياة الاجتماعية، حيث كانت تركز أساساً على مبدأ استمرار الأجيال المنحدرة من صلب رجل واحد والمعيشة معاً، بحيث كانت العائلة الممتدة تؤلف وحدة اجتماعية واقتصادية متعاونة، فلم يكن الرجل يفصل عن بيت عائلته حين يكبر أو حين يتزوج، وإنما كان يظل محتفظاً بعضويته فيها وإنتمائه إليها، ولم تكن الزوجة تغزو فننتمى إلى رجل واحد، وإنما كانت تغزو - كما يقولون - عائلة الزوج وتنتمى إليها، وبذلك كانت العائلة الممتدة تضم أعضاء ينتمون على أقل تقدير إلى ثلاثة أجيال وقد تصل إلى أربعة أو خمسة أجيال، وقد كان أعضاء هذه الأجيال يتعاونون معاً فى تصريف مختلف أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية اليومية، وكان يقوم بين أعضاء هذه الأجيال داخل العائلة الممتدة الواحدة نوعاً من التكافل الاجتماعى الذى ينبع من شعور كل فرد فيها بصرف النظر عن الأجيال التى ينتمون إليها بالإنتماء إلى عائلة واحدة وتحمل مسؤوليته نحوها، وقد كانت العائلة الممتدة حينذاك تستمد كيانها من المسنين فيها الذين كانوا بدورهم يشرفون على كل شئونها وينحكمون فى تصرفات جميع أفرادها ممن هم أصغر سناً، وعلى هذا الأساس كان المسنون القرويون يحظون من بقية أفراد العائلة الممتدة بالكثير من الإحترام والمهابة التى تتناسب والأدوار التى يقومون بها فى الحياة الاجتماعية⁽¹⁾.

لقد كشفت الكثير من الدراسات الأثنوجرافية عن القوة والتماسك والنفوذ الذى لايزال يتمتع به المسنون فى بعض المجتمعات الريفية الأوروبية، ومن هذه الدراسات الدراسة القيمة التى قام بها أرنسبرج C. M. Arensberg وكيمبول S. T.

(1) Shanass, E. & P. Townsend: Old people in three Industrial societies; London, 1969, p. 3.

Kimbol على العائلة الممتدة فى المجتمع الريفى فى ايرلندا، والتي كشفت عن المنزلة الاجتماعية العالية التى يتمتع بها المسنون فى المجتمع الريفى الايرلندى، والدور المهم الذى يضطلعون به فى الحياة الاجتماعية وذلك كنتيجة طبيعية لقوة الروابط العائلية وتماسك الوحدات القرابية فى المجتمع الريفى الايرلندى^(١).

لقد لاحظ الباحثان أن الفلاح الايرلندى يعيش فى العادة إلى سن متقدمة من العمر. وعلى الرغم من صعوبة ربط طول العمر بين المعمرين الايرلنديين إلى أسباب بعينها مثل العادات الغذائية التى يتبعونها، أو العناية الطبية التى يحظى بها الأوربيون عموماً أو إلى العوامل الوراثية أو المناخ فى الريف الايرلندى فإن الفلاحين الايرلنديين يعيشون طويلاً ويعمرون ويتغلبون على الأمراض التى قد تعترضهم - كما يقول الباحثان - لأن لديهم ما يعيشون من أجله، وهو كثير للغاية، فهم فى مجال حياتهم الشخصية يحظون بالكثير من التقدير والإحترام ويتمتعون بالكثير من السلطة والنفوذ، وتلك الرعاية والإحترام الذى يبديه الفلاح الايرلندى للمعمرين فى سلوكه وحياته اليومية يعد جزءاً لا يتجزأ من أخلاق المجتمع الريفى الايرلندى^(٢).

يتعلم الطفل الايرلندى منذ نعومة أظفاره كيف ينبغي عليه أن يسلك نحو من يكبره فى السن وبخاصة العجائز والمعمرين، ليس ذلك فى نطاق العائلة الممتدة فقط، وإنما فى نطاق المجتمع الريفى ككل، وهذا فى حد ذاته يساعد مساعدة فعالة فى بلورة العواطف والإتجاهات والمواقف، وتحديد المراتب التى يحتلها أفراد العائلة والمجتمع المحلى بحسب تقدمهم فى العمر، وعلى الأخص المتقدمين فى السن. فالمسنين أو المعمرين فى المجتمع الريفى الايرلندى يمثلون فى الواقع

(١) أحمد أبو زيد، الشيخوخة فى المجتمع الإنسانى المتغير، مرجع سبق ذكره.

(٢) أحمد أبو زيد، الشيخوخة فى المجتمع الإنسانى المتغير، مرجع سبق ذكره.

الحلقة الرئيسية فى حلقات نسق القيم الأخلاقية المحلية . وعلى الرغم من أن بعض الشباب الريفيين الايرلنديين قد يحاولون إثبات كيانهم الخاص المتميز عن هؤلاء المسنين، والذي قد يدفعهم فى بعض الأحيان - كما يشير الباحثان - إلى حد السخرية فى أحاديثهم اليومية من هذا الوضع، إلا أنهم لا ينسون أبداً نسق القيم السائد، بحيث لا يجرأون على الإفصاح عما يدور بأذهانهم وإلا تعرضوا للجزاءات التى يفرضها العرف السائد على كل من يخرج عن مراعاة القواعد السلوكية الواجبة نحو المسنين^(١).

وينعكس نسق القيم الصارم الذى يفرض الاحترام والتوقير للمسنين والمعمرين فى شتى ملامح وتصرفات الفلاحين الايرلنديين العاديين، ومع أن هذه التصرفات قد تبدو من الوهلة الأولى عديمة الأهمية إلا أن لها دلالاتها العميقة فى فهم المكانة التى يحظى بها المسنون والمعمرون الايرلنديون فى المجتمع الريفي الايرلندى، على سبيل المثال الوضع الذى يجلس المعمر فيه بالنسبة لمن هم دونهم فى السن، أو من الذى يتكلم فى العادة فى حضورهم. وضرورة الإنصات لأحاديثهم وهكذا. لأن من الصعب على الباحث الأنثوجرافى فهم نسق العلاقات الاجتماعية السائد فى المجتمع الريفي الايرلندى إذا لم يضع مثل هذه الأمور البسيطة فى الاعتبار.

وعلى أية حال فإن تلك الملامح التى عرض لها الباحثان حول المرتبة أو المكانة التى يحتلها المعمرون والمسنون فى الحياة الريفية الايرلندية يمكن أن نجد لها مثيلاً فى المجتمعات الريفية العربية التى يقوم تنظيمها الاجتماعى على أساس من روابط الدم والمصاهرة، وهى أمور شائعة ومألوفة فى ثقافتنا العربية، حيث لا يزال نمط العائلة الممتدة المتعددة الأجيال يمثل النمط أيضاً للغالب للعائلة

(١) أحمد أبو زيد، «الشيخوخة فى المجتمع الإنسانى المنغور»، مرجع سبق ذكره.

الرفيعة العربية . وهو النمط الذى ساعد العجائز والعمرين العرب على الإضطلاع بأدوارهم التى تتناسب وسنهم . وهو النمط الذى أجبر فى الوقت نفسه أعضاء الوحدة القرابية الواحدة على الإعراف بهم وإحاطتهم بكثير من الرعاية والاهتمام والإحساس طيلة الوقت بالحاجة إلى وجودهم ، فالمعمرين والعجائز فى ثقافتنا العربية ليسوا مجرد آباء وأجداد يجب العناية بهم لضعفهم ، وإنما هم ، بركة ، وهبة من الله يفتانى كل من دونهم فى البر بهم ، فالتقدم فى العمر فى ثقافتنا العربية ليس مجرد إنجاز حققه المعمرون أنفسهم نظراً لما يقومون به من أدوار فى الحياة الاجتماعية السائدة وفقاً عليهم كما هو الحال فى المجتمع البدائى ، وإنما هم بحد ذاتهم يمثلون قيمة اجتماعية لها أساسها الدينى العميق الذى يسارع الجميع دائماً إلى تأكيدها والمحافظة عليها .

أما الزاوية الثالثة فهي الموطن أو الإقامة المشتركة فالتشيع للموطن أو الوطن (سواء كان بيتاً خاصاً أو معسكراً بدوياً أو قرية ريفية مستقرة أو حتى قرية صغيرة hamlet) هو أمر شائع بين مختلف أعضاء المجتمعات الإنسانية بصرف النظر عن درجة بدائيتهم أو تحضرهم ، فأحدى الحقائق الجوهرية للعيش فى وطن هو الاحتكاك الوثيق الذى يجبر الناس على التعاون معاً سواء فى العمل أو التسلية ، وعلى تبنى الاتجاهات ذاتها لحل كثير من المشكلات المشتركة التى تواجههم .

فى المجتمعات البدائية تمثل القبيلة وحدة الموطن أو الإقامة المشتركة ، وغالبا ما يتم الحديث عنها بوصفها جماعة من الأشخاص الذين يشغلون أحد الأقاليم المحددة ، ويلتزمون للثقافة ذاتها ويتحدث أعضاؤها اللغة ذاتها ، ويخضعون لمجموعة محددة من التقاليد أو النظم الاجتماعية التى تحدد الحقوق والالتزامات فيما بينهم ، وسواء كان نمط الإقامة أبوياً (أى تقيم الزوجة والأبناء فى قرية الأب ويتحدث الفرد عن قرية أصله بوصفها المكان الذى ولد فيه أبوه وأعمامه) أو كان

نمط الإقامة أموميا (أى ينتقل الزوج إلى الإقامة فى قرية الزوجة ثم يتحدث الأبناء عن قرية أصلهم بوصفها المكان الذى ولدت فيه أمه وأخواله) فلقد وجد كثير من الباحثين أن رابطة الإقامة والملكية المشتركة للأرض هى أحد الأسس الجوهرية لتنظيم العلاقات الاجتماعية وتوزيع الامتيازات (سواء ماتعلق منها بالزراعة أو القنص أو صيد الأسماك أو الاضطلاع بالمسئوليات الاجتماعية) بين أعضاء المجتمع، وعلى أى حال فإن من الصعب دائما انتزاع أعضاء المجتمعات من مواطن اقامتهم أو اقاليمهم المحلية حتى وإن كان هؤلاء مجموعة من الرعاة الرحل. وكثيرا مايحرص الناس حين يشعرون بدنو أجلهم على العودة إلى مساقط رؤوسهم ليدفنوا فيها، وكثيرا ماكانت عبارة «دعنا نموت فوق أرضنا» هى العبارة الملائمة لشحذ الهمم لصد اعتداءات المعتدين.

والزاوية الرابعة هى القرابة أو مايعرف باسم روابط الدم والمصاهرة الناشئة عن الاعتراف الاجتماعى بالاتصال الجنىسى الشرعى وإنجاب الأطفال أو تحديد الأنساب وتتضمن القرابة عادة مجموعة كاملة من المصطلحات القرابية وترتوبا مرافقا موازيا من الاتجاهات السلوكية تؤلفان فى مجموعهما نسقا كاملاً من العلاقات الاجتماعية التى قد تؤلف فى بعض المجتمعات البناء الاجتماعى كله، وعلى أى حال تلعب القرابة دوراً مهما فى المحافظة على تضامن الجماعات الإنسانية وتماسكها، وهناك فى العادة اعتماد متبادل بين مختلف الأقارب الذى يؤلفون أى بناء قرابى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المرتبطة بهم^(١).

من السائد أن تشغل العائلة الأولية النواة التى تتكون من الطفل، الأب، الأم (أو مايطلق عليه علماء الانثربولوجيا المثلث الخالد eternal triangle) البؤرة

(1) Firth, op. cit. p. 100.

المحورية لنسق القرابة، حيث من الممكن انشاء شبكة كاملة من العلاقات الاجتماعية التي تستغرق المجتمع كله انطلاقاً من هذه النواة، ومن السهل رؤية أسباب هذه العموميه التي تشغلها العائلة حيث تكمن هذه الأسباب فى الحاجات البيولوجيه والاجتماعيه، ومع ذلك فقد انتظمت عمليات التزاوج والتناسل فى كل المجتمعات الإنسانية بواسطة قواعد تحريم غشيان المحارم incest rules والاصطلاح أو الاعراف الاجتماعيه، فعلى الرغم من أن العائلة تقوم فى الغالب على الأبوة الفسيولوجيه فإن الاعتراف الاجتماعى بالأبوة هو الذى يزود فى العاده الوليد بالوضع الشرعى فى المجتمع، ولذلك فمن الضرورى دائما التمييز بين الأب الاجتماعى pater والأب الطبيعى genitor، أو بين البناء الأساسى للعائلة ودورها الاجتماعى الخارجى، فالعناصر الأساسيه للعائلة توجد فى كل المجتمعات ومع ذلك فقد تختلف الأدوار التى تلعبها العائلة باختلاف البيئات الاجتماعيه (شكل الزواج، توزيع الملطه داخل البيت، نظام الإقامة، انتقال الإرث، تصور الأبوة، سيطرة الأعراف المتعلقه بالتبنى والطلاق، مظهر الجماعات القرابيه الأكبر مثل العشيره) حيث يمثل كل ذلك قوالب اجتماعيه مختلفه تقوم بترتيب العناصر المائمه للحياه العائليه.

وعلى أى حال غالبا ماانتعارض اشكال الزواج التى وجدها الباحثون الانثربولوجيون فى المجتمعات المختلفه مع الشكل الذى اعتاده الأوربيون للزواج، ففى أوربا اعتاد الأوربيون على للزواج الاحادى monogamy (أى الزواج من زوجة واحده) بوصفه نمط الزواج الذى حدده القانون والأخلاق المسيحيه، ومع ذلك فقد يسود تعدد الزوجات polygamy (الزواج بأكثر من زوجة واحده) فى البلدان المسلمه وفى الصين الكنفوشيه وفى بعض أنحاء افريقيا اللوثنيه، وهو نمط من الزواج يمارسه الأثرياء أكثر من الفقراء، ومع ذلك

فإن هذا النمط من الزواج لا يعد انحرافاً أخلاقياً عن المثال المونوجامى، وإنما هو نموذج من الزواج فيه لا ينظر للعامل الجنى دائماً على أنه العامل الأهم، فقد تكون هناك أسباب اجتماعية (مثل الرغبة فى إنجاب الذرية) أو اقتصادية (حيث يرتبط الزواج فى قبيلة Hehe برغبة الزوج فى توفير القوى الانتاجية وعلى الأخص فى مجتمع لا توجد به العمالة الأجنبية)، ومن الشائع فى قبيلة Nyakyusa أن يتخذ الرجل زوجه ثانية وثالثة له (أخت زوجته أو الأخت غير الشقيقة لزوجته أو ابنة شقيق الزوجه الأولى) وهو نمط من الزواج يعرف باسم Sororate (أى الزواج من أختين)، وقد تطلب الزوجة الأولى من زوجها إتخاذ زوجة أخرى له كى تقوم بأعمال البيت... وهكذا.

وعلى الرغم من أن تعدد الزوجات قد يوسع مع الدائرة العائلية، فإن علاقة الأطفال وأهمهم بالأب فى كل حالة تتمتع بالاستقلالية، ففى تعدد الزوجات لا توجد مساحة عامة للأطفال بين الزوجات وإنما تقوم كل زوجة برعاية أطفالها وحدهم، وتتمتع ببعض الحقوق الشرعية عليهم، فى هذه الحالة يكون الأب بمثابة الرأس الوحيد لعدد من المثلثات يمثل كل منها جماعة منفصلة تتكون من الزوجة والأطفال، وفى هذه الحالة يمكن الحديث عن العائلة المتعددة الزوجات بوصفها تمثل عدداً من العائلات النووية لديها أب مشترك، فى قبيلة Hehe بأفريقيا يكون للزوجات أكواخ منفصلة، ويقوم الزوج بزيارتهم بالتتابع، ويقوم الأب بمسؤولياته تجاه كل طفل من أطفاله سواء كان متعدد الزوجات أم لا، فهو رأس العائلة وحامى الأطفال حتى بعد زواج البنات، ولذلك فهو يلتزم دائماً بتوفير الماشية التى يحتاجها كل ابن من أبنائه عند زواجه، وعليه أن ينقل لابنائه اسم عشيرته وملكياته حين يموت، ولكل أم حقوق وواجبات بالنسبة لأطفالها منه، عليها أن ترعاهم ولديها الحق فى زيارتهم بعد زواجهم وبإمكانها

الاحتفاظ بالأطفال لنفسها إذا حدث الطلاق، وعليها الموافقة عند زواج ابنتها. وأن تتلقى ثلث الماشية التي يدفعها زوج ابنتها وعليها الاسهام كذلك بثلث الماشية التي سيدفعها الابن عند زفافه، هذا على الرغم من أن شقيق الزوج هو الذى ينوب عنها دائما فى ذلك.

أما تعدد الأزواج polyandry (أى زواج المرأة بأكثر من زوج) فإنه أقل شيوعا من نمط تعدد الزوجات، ومع ذلك بإمكاننا أن نشاهد الواقع العائلى حين يظهر، بين قبيلة الدودا Toda التى تقطن مرتفعات Nilgiri فى جنوبى الهند من المفهوم أنه حين تتزوج المرأة فإنها تصبح زوجة لاشقائه فى الوقت ذاته، وحين تصبح حاملا فعلى الأخ الأكبر أن يقوم باهدائها قوسا وسهما كرمز لأبوة الطفل، وفى هذه الحالة يعد الأشقاء مساوين للأب أى أنهم يصبحون أيضا آباء للطفل، ولكن إذا غادر أحدهم المنزل وشيد منزلا مستقلا له فإنه يفقد فى هذه الحالة الحق فى الوالديه، علاوة على ذلك فى حالات قليلة قد يكون الأزواج من غير الأشقاء وهنا يتم الترتيب سلفا أى من هؤلاء الأزواج هو الذى سيقوم بشعيه تقديم القوس والسهم ولكى يعد أباً الطفل بالنسبة لكل الأغراض الاجتماعية الأخرى، فى هذه الحالة يتم نسب كل الأطفال التاليين إليه ولا أهمية لمن يكون الأب البيولوجى حتى يقوم زوج آخر بأداء الشعيرة ويقدم للزوجة القوس والسهم، عندئذ يتم نسب الأطفال التاليين إليه، والنتائج النهائية لتعدد الأزواج هو وجود عدد من العائلات الفردية لديها زوجة واحدة لعدد من الأزواج وأم مشتركة للأبناء من عدة أزواج، وتعتمد أبوة الطفل هنا على أداء الشعيرة، ولذا قد ينجب الرجل الميت أطفالا إذا لم يقم رجل أو أحد الأزواج الآخرين باهداء المرأة القوس والسهم فى الوقت المناسب.

ويثير هذا المثال الأخير فكرة الانفصال بين التصورات البيولوجية والاجتماعية لفكرة الوالديه بين الشعوب المختلفة، فعلى الرغم من وضوح الرابطه الجسديه بين الطفل وأمه (حيث أنه قد ولد من جسدها) إلا أن هناك من بين الشعوب البدائيه من يشكك فى الدور الذى تلعبه المرأة فى الحمل، ولا يعرف أعضاؤها متى يبدأ حمل المرأة بالفعل، وهذا فى الحقيقة يعود إلى الخلط بين الأمومة الجسديه (أو البيولوجيه) والأمومة الاجتماعيه (التي تستلزم التربيه والتوجيه)، حيث يدين الطفل فى هذه الشعوب بالطاعه إلى زوجه الأب الأكبر سنا وليس إلى أمه^(١).

وربما كان الانفصال بين التصورات البيولوجيه والاجتماعيه لفكرة الوالديه أوضح إلى حد بعيد فى حالة الأبوة. ففى المجتمعات الأوربيه ويكون الرجل مسئولا عن إنجاب الطفل لأسباب اجتماعيه (باستثناء أن يكون هذا الطفل متبنيا)، ومع ذلك فإن الأمر بين الدودا ليس كذلك لأن الأبوة الاجتماعيه لاكتسب إلا فى ضوء ممارسة شعيرة القوس والسهم، وتسقط الأبوة البيولوجيه إلى الخلف، وهو أمر ينطبق على العديد من الشعوب الأفريقيه حيث تنظر هذه الشعوب إلى الأب على أنه الرجل الذى تزوج بأُم الطفل أو الرجل الذى دفع الماشيه لتأمين الحقوق الاجتماعيه للطفل (مثل التعليم أو دفع نفقات الزفاف له أو تلقيها عنه فى حالة البنت، أو نقل الممتلكات له) وليس بالضرورة الشخص الذى أنجب للطفل (أو الطفلة) بالفعل.

وربما كان المثال الأكثر تطرفا لانفصال فكرة الأبوة البيولوجيه عن الأبوة الاجتماعيه هو ماسجله مالىنوفسكى عن التروبرياندى فى غينيا الجديده، فعلى

(1) Firth, op. cit. p. 101.

الرغم من أنهم لا يجهلون من هو الشخص المسئول عن إنجاب الطفل إلا أنهم ينكرون تماما أى دور يمكن أن يقوم الرجل به فى الإنجاب، على اعتبار أن الجماع الجنىسى يوجد فقط من أجل المتعة الجسدية، أما الأطفال الذين تحملهم المرأة نتيجة لذلك فإنهم يمثلون أرواح أسلافهم الذين يمنحونهم أرواح المواليد، فكل ما يستطيع الرجل عمله هو أن يفتح الطريق الذى ينشأ الطفل من خلاله فى النهاية، وحتى هنا فإن الرجل فى نظرهم ليس ضروريا من الناحية النظرية، ففكرة أن الرجل يقوم بخصيب المرأة ومن ثم فإنها تحمل طفلا ليست معروفة لديهم على الإطلاق، وإنما سمعوا عنها من المبشرين وهذا الإنكار المتشدد لفكرة الأبوة الجسدية بين اللويبريانيين يرتبط بشكل وثيق بنظام الانحدار الأمومى والوراثة الأمومية السائدتين بينهم، ولكن فعلى الرغم من أن زوج المرأة يعتبر من الناحية الحرفية غريبا، عن أطفال زوجته، إلا أنه من الناحية الاجتماعية يعتبر المربى لهم والحامى لهم و المنبع الأول لبعث الثقة فيهم، فهو يقوم بدور اجتماعى بارز فى تعليمهم على حساب أطفال شقيقته الذين يعتبرون فى العرف السائد ورثة الشرعيين.

لقد جمع ريموند فيرث معالم البناء الاجتماعى فى العلاقات الاجتماعية التى تدور حول الجنس والنس والموطن والقربة وما بينهما من إختلافات فى المراتب الاجتماعية تبعا لنوعية التخصص المهلى وقيمته، وبذلك فقد رأى فى القيمة الاجتماعية للمهن جزءا أساسيا من البناء الاجتماعى لأنها تسمح للأفراد بتأكيد أدوارهم الاجتماعية فى ضوء نسق التوقعات المرتبط بها.

وعلى أى حال لقد تعدلت انثربولوجيا البناء الاجتماعى بمرور الزمن وعلى الأخص حين ألتقت بأفكار عالم الاجتماعى الألمانى ماكس فيبر M.Weber والمسلمات الاستعمولوجيه التى قدمها لعلم اجتماع الفهم Verstehen وتعريفه

للعلاقة الاجتماعية بوصفها العلاقة المتبادلة التي تقوم بين شخصين في نسق التوقعات الاجتماعية، ولقد رأينا كيف استثمر فيرث أفكار فيبر في معارضه رادكليف براون، ومع ذلك يبقى القول أنه على الرغم من انجذاب انثربولوجى البناء الاجتماعى البريطانيين إلى علم الاجتماع الألمانى فإن التأثير الذى مارسه علم الاجتماعى الانثوجرافى الفرنسى على الأنثربولوجية السوسولوجية البريطانية بقى قويا، ولذلك فعلى الرغم من كل مايمكن أن يقال عن الاختلاف القائم بين أبحاث علم الاجتماع الفرنسى والأبحاث الانثربولوجية البريطانية، فإن علم الاجتماع الفرنسى والانثربولوجيا السوسولوجية البريطانية لايمكن أن يتميزا تماما.

الفصل الثاني

الأعراف (النظم) والأنثروبولوجيا البرجماتية

مدخل :

أولاً : مالمينوفسكي، (جانب من سيرة الحياة).

ثانياً : رفض العتمية السوسيولوجية.

ثالثاً : الأرجونوتس في المحيط الباسفيكي.

رابعاً : العواطف والثقافة.

خامساً : الامتثال للعرف والقسر الاجتماعي.

حين ظهر برونيسلاف مالينوفسكى B Malinowski على المسرح
الاكاديمى البريطانى كانت الانثربولوجيا الاجتماعية لا تزال علما وليدا، وكان
الدفع الفكرى الوحيد فيها آتيا من مدرسة الحولية الفرنسية، ولقد اهتمدى
مالينوفسكى مثلما اهتمدى راد كليف براون (وهما العالمان اللذان مارسا هذا
التأثير المهيمن فى الانثربولوجيا الاجتماعية فى بريطانيا خلال الربع الثانى من
القرن العشرين) إلى الأفكار الفرنسية، ولكن على حين ظل راد كليف براون
مخلصا ومتعصبا لها ولم يوهن إيمانه بها قط، فقد كان تأثيرها على مالينوفسكى
مؤقتا وزائلا، وبالفعل فقد كان هناك فجوة هائلة تفصل بين الأفكار الفرنسية
والمخطوط الذى قدمه مالينوفسكى للانثربولوجيا الاجتماعية.

لقد كان الاختلاف الجوهرى بين راد كليف براون ومالينوفسكى يتركز فى
نظرتهما المتباعدة إلى ممارسات البحث الانثربولوجى الميدانى، فعلى حين
عده راد كليف براون بحثا استقراريا يتم على غرار مايجرى فى العلوم المختبريه
(ولذلك ظهر نموذج البحث الميدانى عنده جادا وملظما) فقد عده مالينوفسكى
بحثا أدبيا يتم على غرار مايقوم الكتاب به فى ممارساتهم الأدبيه ولذلك ظهر
نموذج البحث الميدانى عنده متمسا يقدر كبير من الحيوية الأدبية وممزجا
بقدرته الفائقة ومهاراته المبهرة على الإنخراط فى نشاطات أهالى جزر
التروبرياند الذين أجرى بحثه الميدانى بينهم.

لقد كان راد كليف براون يرى أن المدخل الانثربولوجى الدقيق يمر عبر
المجتمع، ولذلك أصر (انسجاما مع تعاليم علم الاجتماع الانثربوجرافى) على
طرح أسئلة المجتمع بوصفها تمثل الأسئلة النقدية المهمة فى الانثربولوجيا
الاجتماعية، ومع ذلك فقد كان مالينوفسكى يرى أن المدخل الانثربولوجى

الدقيق يمر عبر الإنمان ولذلك أصر على طرح أسئلة الإنسان الفرد بوصفها تمثل الأسئلة النقدية الحاسمة في الانثروبولوجيا الاجتماعية، ولقد رأى أن من المستحيل قيام الباحث الميداني بالملاحظة الانتوجرافية الدقيقة (وعلى الخلف من التعاليم الفرنسية) بدون إرشاد من علم النفس، فعلى هذا الأساس صاغ مالفينوفسكى منهجه في العمل الميداني ونظرته إلى الانثروبولوجيا الاجتماعية على حد سواء.

بصفة عامة من الأمانة القول بأن مالفينوفسكى كان أحد المثقفين الموهبين القلائل الذين تحملوا العبء الأكبر في تأسيس الانثروبولوجيا الاجتماعية في بريطانيا، فعلى الرغم من أصوله البولندية (وهي الأصول التي جعلته هدفا لعداوة زملاء المهنة البريطانيين، والتي دفعتهم إلى حد معاملة أفكاره كما لو كانت دخيله على الانثروبولوجيا الاجتماعية) وعلى الرغم من الانتقادات اللازعة التي وجهت إليه فقد كان مالفينوفسكى عالما عبقريا دون شك. ولقد كانت الأفكار المبهرة التي قدمها للبحث الميداني في كتاب الأرجونوتس تمثل أحد التعزيزات البارزة للانثروبولوجيا الاجتماعية، وبالفعل فلقد وضع هذا الكتاب بسبب جديده مالفينوفسكى ومهارته حجر الأساس للانثروبولوجيا الاجتماعية بوصفها علما أكاديميا ميدانيا في التوجيه، فمئذ ظهور كتاب الأرجونوتس قاد مالفينوفسكى في فوه واقتدار مسيرة الانثروبولوجيا الاجتماعية في بريطانيا، ولقد ظلت كتاباته حول أهالي جزر التروبريانند تتمتع في الأوساط الأكاديمية العالمية بسمعة أشبه ماتكون بسمعة الكتابات الأغريقية الكلاسيكية.

أولا، مالفينوفسكى (جانب من سيرة الحياة):

ولد برونيسلاف مالفينوفسكى في إقليم كراكوف Cracow ببولندا في السابع من إبريل من عام ١٨٨٤ لأبوين في الطبقة الأرستقراطية البولندية، ولقد ورث مالفينوفسكى لقب كونت Count ومع ذلك فقد تجنب استخدامه طوال حياته.

وكان أبوه لوسيان مالينوفسكى (١٨٣٩ - ١٨٩٨) واحداً من علماء الفيلولوجيا اللامعين الذين أثروا للدراسات الفيلولوجية في بولندا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، واحد الفيلولوجيين القلائل الذين أظهروا إهتماماً واعياً بالأنثولوجيا والفلكور في ذلك الحين ^(١). وبعد أن أتم الأب تعليمه الجامعي قرر أن يسلك سيرة مهنية أكاديمية مثل أبيه ولذا أستمّر بالدراسات العليا وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفيزياء والرياضيات بمرتبة الشرف العليا في عام ١٩٠٨، وكان موضوع الرسالة: الذرعة الوضعية عند ماخ L. Much (الفيزيائي والفيلسوف النمساوي المشهور الذي كان بمثابة الأب الروحي للبرت اينشتاين A. Einstein) ^(٢). ولكن فعلى الرغم من التفوق العلمي الذي حققه مالينوفسكى في ذلك الحين فقد قرر التخصص في الأنثولوجيا. وإذا كان من الصعب التكهن بما كان يمكن أن يحققه الفيزيائي وعالم الرياضيات البولندي برونيسلاف مالينوفسكى من انتصارات علمية في ميداني الفيزياء والرياضيات لو قدر له الاستمرار فيهما، فإن من المؤكد أن هذا التوجه الأسطوري المبهّر الذي أثاره مالينوفسكى في ميدان الأنثولوجيا الاجتماعية لم يكن ليوجد لولا هذه النشأة العائلية الأكاديمية الرفيعة، ولولا أيضاً تلك التجربة العلمية العميقة التي خاضها في ميداني الفيزياء والرياضيات.

في الواقع كان المرض الذي لازم مالينوفسكى منذ صباه (وقد أرقده طريق

(١) Metraux, R.: "B.K. Malinowski" in Intern. Ency. of Soc. Scs. vol. ١2 pp. 54١ - 54٢.

(٢) كان مالينوفسكى في الحقيقة هو للعالم الوحيد من بين علماء الأنثولوجيا الاجتماعية البريطانيين الذي تزود بالتقافة العلمية الأوروبية قبل أن يتخصص في الأنثولوجيا الاجتماعية، وبالإضافة إلى درجة الدكتوراه التي حصل عليها في فلسفة العلم في بولندا عام ١٩٠٨، فقد منحته جامعة هارفارد للدكتوراه الفخرية في العلوم في عام ١٩٣٦.

الفراس فترة تزيد عن عشر سنين طيلة حياته، وهدده بفقدان بصره قبل وفاته) وقرأته بالصدفة لمجلات ، الفصن الذهبى The Golden Bough ، وهو على فراش المرض هما السبب المباشر لتركه التخصص الأكاديمي المبكر والتفكير فى الانثربولوجيا، فى البداية رحل إلى ليبزج Leipzig بألمانيا ودرس على فونت W.Wundt وكارل بوشر K.Bucher لفترة قصيرة، ثم أنتقل فى عام ١٩١٠ إلى لندن^(١)، وهى المدينة التى ظلت موطنها أكاديمياً بالنسبة له طيلة حياته، وقد جعل منها فيما بعد عاصمة الانثربولوجيا الاجتماعية فى العالم أجمع.

وفى لندن التحق مالمينوفسكى بمدرسة لندن لعلم الاقتصاد بوصفه طالباً بالدراسات العليا ثم أصبح محاضراً بالمدرسة ذاتها بعد حصوله على الماجستير فى الانثربولوجيا فى عام ١٩١٣، وفى العالم التالى حصل بمساعدة سليجمان Seligman (أحد أعضاء بعثة كمبردج إلى مضيق توريس الذى كان يشغل كرسى الانثربولوجيا بجامعة لندن فى ذلك الوقت) على منحتين دراسيتين (من جامعة لندن) للقيام ببعض الأبحاث الميدانية فى منطقة غينيا الجديدة، وجهاز نفسه وسافر إلى استراليا، وهناك حظى باستقبال رسمى من الجمعية الملكية بوصفه ضيفاً على الحكومة البريطانية، وقد منحتة للجمعية الملكية منحة اضافية لاستكمال دراساته الميدانية فيما بعد^(٢) .

وبناء على اقتراح سليجمان قصد مالمينوفسكى فى البداية جزيرة طولون Toulon، ومكث هناك سبعة شعور ثم عاد إلى مالبورن Malborne باستراليا ببقى فيها فترة من الوقت يستعد لدراسة بعض الجزر الغينية الأخرى، وفى

(١) Firth. R. "Malinowski as Scientist and as Man" in R. Firth (ed.) Man & Culture: Routledge & Kegan Raul, London 1970. (pp. 1-14).

(٢) Firth. R. : op.cit.

طريقه إلى الجزر عدل عن خطته (بسبب تخلف الأشخاص الذين عقد معهم الترتيبات لتسهيل مهمته) وقصد جزر التروبريانند Trobriand، وهناك عاش فترة زادت في مجملها على العامين (تخللتها فترة فاصلة قضاها في مالبورن) بعدها عاد نهائيا إلى مالبورن، وعكف على فرز الملاحظات ومراجعتها (١)، ثم تزوج وقرر العودة إلى بريطانيا وفي أثناء عودته هاجمته الحمى فتخلف للاستشفاء في إحدى جزر الكنارى بأسبانيا، ومكث هناك فترة تقرب من العام، انتهت فيها بمساعدة تحريرية من زوجته من كتابة: الأرجونوتس في المحيط الباسفيكي Argonauts of the Western Pacific حسب توقيعه في هذا الكتاب في إبريل من عام ١٩٢٢ .

حين ظهر كتاب «الأرجونوتس» وهو المجلد التمهيدي في سلسلة المجلدات التي نشرها مالفينوفسكي حول ثقافة جزر التروبريانند، كانت مكانة مالفينوفسكي كعالم أنثروبولوجي متينة وراسخة، وقد كانت العشرون سنة التالية لتأريخ ظهور الكتاب حتى وفاته في أمريكا في السادس من مايو ١٩٤٢ من أكثر سنوات عمره خصوبة وإنتاجا، في البداية عمل مالفينوفسكي في مدرسة لندن لعلم الاقتصاد، وفي عام ١٩٢٧ عين أستاذ كرسى الأنثروبولوجيا في جامعة لندن، ولقد ظل يشغل هذا المنصب حتى عام ١٩٣٨ حين قرر قضاء السنة السبئية Sabbatical Year (وهي أجازة تمنح لأستاذ الجامعة كل سبع سنة للراحة أو الرحلة أو البحث) في الولايات المتحدة، ولقد قام مالفينوفسكي خلال هذه السنة بالتدريس في جامعة يال Yale ثم قام ببحث بين هنود الأريزونا Arizona بالمكسيك، وفي وقت عودته إلى لندن في عام ١٩٣٩ اشتعلت الحرب العالمية الثانية، فقبل التعيين في جامعة يال وهناك توفي في عام ١٩٤٢ (٢) .

(1) Firth, R., ; op.cit.

(2) Hatch; Theories of Man & Culture, op.cit p. 273.

ثانياً: رفض الحتمية السوسولوجية،

من المعروف أن نموذج الانثربولوجيا السوسولوجية الذى قدمه رادكليف براون للانثربولوجيا الاجتماعية حرص على اقتفاء أثر التعاليم التى وضعها اميل دوركايم لعلم الاجتماع الانثوجرافى، فعلى أساس من هذه التعاليم الدوركايمية نشأت الانثربولوجيا السوسولوجية وتبلورت فى بريطانيا، وعلى الرغم من أن الانثربولوجيين السوسولوجيين لم ينكروا بأى حال الآثار التى يمكن أن تمارسها الحريات الفردية فى الأعراف الاجتماعية إلا بأن تمسكوا (إنسجاماً مع التعاليم الدوركايمية لعلم الاجتماع الانثوجرافى) أن للأعراف الاجتماعية وجود مستقل عن كل مظاهر الحريات الفردية للأفراد، ولذلك مالوا إلى تأكيد المبادئ السوسولوجية ورفضوا أن يكون للمظاهر السيكولوجية أى دور فى قيام الانثربولوجيا الاجتماعية، وعلى الخلاف من هذا التصور السوسولوجى الذى نشأت عليه الانثربولوجيا السوسولوجية كان التصور الذى قدمه مالبينوفسكى للانثربولوجيا الاجتماعية تصوراً سيكولوجياً صريحاً، وهو تصور ترسب فى أعماقه منذ كان يدرس فى جامعة ليبزج Leipzig بالمانيا (قبل انتقاله إلى لندن فى عام ١٩١٠) على يد عالم النفس التجريبي المشهور وليام فونت W.Wount أحد علماء المدرسة الانثولوجية التطورية التى ضمت سينسر وتايلور، فعلى الرغم من عدم توافق مالبينوفسكى مع مدخل الانثربولوجيا التطورية إلا أنه استحسن النزعة السيكولوجية التجريبية لدى فونت، ولذلك أقر مبكراً فى مراجعته لكتاب دوركايم الصور الأولية للحياة الدينية (١٩١٢) عدم رضاه عن مفهوم «التمثيلات الجمعية»، وعده أحد للمفاهيم العقيمة فى دراسة الإنسان^(١).

وفى الحقيقة لقد تأثر مالبينوفسكى بعدد كبير من المدارس السيكولوجية أثناء

(١) Malefijt: Images of Man, op.cit. p. 194.

حياته، فقد إنجذب أثناء تواجده في جزر التروبريانند إلى التحليل النفسي Psychoanalysis الذي يضع تأكيداً ثقيلاً على الفدرات الموروثة لدى الإنسان، ولقد نشر العديد من الدراسات حول أهالي جزر التروبريانند من هذا المنظور، وتعرف على كتاب شاند A. Shand: أسس الشخصية Foundations of Character (١٩١٤) بينما كان في جزر التروبريانند أيضاً، روفغا لشاند كانت الميول العاطفية تمثل العوامل الرئيسية المؤثرة في الشخصية الإنسانية، وفي الإدراك والفكر والإرادة، ولقد قبل مالينوفسكى فيما بعد أفكار وليام ماكدوجال W. McDougall المتعلقة بالأساس الغريزي للسلوك الإنسانى، وكتب مراجعة مشهورة لكتاب عقل الجماعة The Group Mind (١٩٢١) (١).

كانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية تمثل بالنسبة لمالينوفسكى إحدى الخبرات الشخصية العميقة، ولذلك كانت المشكلة الجوهرية بالنسبة للأنثروبولوجيا الاجتماعية هي مشكلة البحث الميداني: كيف يفسر الباحث الميداني الأنماط النوعية من السلوك التي تصادفه في البيئات الثقافية الآخذة في الزوال، وهي البيئات الثقافية التي يتخذها الباحثون الأنثروبولوجيون عادة ميداناً لبحاثهم الميدانية (٢). ولقد كانت الإجابة عند مالينوفسكى تقول أنه لا يمكن فهم الحقائق الثقافية النوعية إلا باختبارها في سياقاتها الاجتماعية، وعلى ذلك فمجرد أن يقوم الباحث الميداني بنفسه بفهم السياق الاجتماعى فهما تاما سوف يتمكن من فهم الحقائق الثقافية النوعية ذاتها، ولذلك افترض مالينوفسكى أن موضوع الأنثروبولوجيا الاجتماعية يتكون بما يقوم الباحث الميداني بملاحظته بنفسه، وافر صراحه عدم وجود أية مواد اثنوجرافية حقيقية خارج تصور الباحث الميداني نفسه (٣)، فلم يكن موضوع الأنثروبولوجيا الاجتماعية يهتم عنده

(1) Hutch. op.cit. p. 274.

(2) Lienhardt.G. "The Observers Observed", TLS, Aug. 26, 1988.

(3) Lienhardt.G. "Interpreting The Interpreter", N.Y. Review of Books: March 1984.

بفهم الواقع الموضوعى الفريد للبناء الاجتماعى، وإنما يهتم بفهم الواقع الوجدانى المتحقق للإنسان، ولذلك لم ينظر لهذا الواقع الوجدانى المتحقق من خارج، بوصفه ظاهرة موضوعية، وإنما نظر إليه من داخل، على أنه النتيجة المباشرة لإهتمامات الأفراد، ولقد رأى أن الانثربولوجيا الاجتماعية بمعناها الدقيق تحتاج فى كل عطفة من عطفاتها إلى موازنة ومساندة علم النفس⁽¹⁾.

وانطلاقاً من هذا التصور السيكولوجى للانثربولوجيا الاجتماعية استعار مالينوفسكى مصطلح «الوظيفة الاجتماعية» من الفكر الدور كايمى، ثم فعل فيه بعد ذلك ما فعل، لقد كان تعريف دور كايم لهذا المصطلح واضحاً حين وازن بين الوظيفة الاجتماعية والمنفعة الاجتماعية، ولقد انتقل هذا التعريف الدوركايمى للوظيفة الاجتماعية عن طريق رادكليف براون إلى جميع علماء الانثربولوجيا السوسولوجيين البريطانيين الذين أكدوا فى دراستهم للبناء الاجتماعى على الارتباط القائم بين الحقائق الاجتماعية والنتائج الاجتماعية المتحققة، فوظيفة النظام الاجتماعى ارتبطت بنتيجة اجتماعية ما⁽²⁾، ولكن مالينوفسكى أدخل على تلك المعادلة السوسولوجية الصريحة تعديلاً جوهرياً، فقد استبدل النتائج الاجتماعية التى أقرها علماء الانثربولوجيا السوسولوجيون كوظائف للظواهر الاجتماعية المدروسة بنتائج أخرى بيولوجية، وافترض أن الوظيفة الأولى للظواهر الاجتماعية هى إشباع الحاجات البيولوجية الأساسية للأفراد، وأصر على ضرورة تحليل الظواهر الاجتماعية فى ضوء الفوائد التى نحققها فى خدمة الحاجات النفسية للأفراد بوضعهم كذلك⁽³⁾.

(1) Leach. E. "The Epistemological Background of Malinowki's Empiricism". op.cit.

(2) Leach. E., op.cit.

(3) Phelan. W. D.: "William James"; in Intern. Ency of Soc. Scis. Vol. 8 pp. 227 - 233.

كان هذا البرنامج السيكيوبولوجى الذى قدمه مالبينوسكى للانثربولوجيا الاجتماعية لا يعود فى الواقع إلى كرامته للتفسيرات السيوسولوجية أو إلى تأثيره المبكر بعلم النفس فقط، وإنما يعود إلى إعجابه الشديد بالمنهج البرجماتى، وبالأخص كما أقدمه وليام جيمس W.James (١٨٤٢ - ١٩١٠) وهو الفيلسوف البرجماتى الذى كانت لأفكاره بالتحديد الصدى الأقوى عند مالبينوسكى، فالمعروف أن جيمس كان عالما بارزا فى علم النفس التجريبي، الأمريكى، قبل أن يلتحق بالفلسفة البرجماتية وقد كان مفهوم العقل عنده مفهوما تراكميا يهتم بالعمليات العقلية وليس مفهوما بنائيا يهتم ببحث العناصر العقلية وقد كانت نظريته الفلسفية للحقيقة نظره «سياقيه، تهتم بفحص الأفكار أو المعتقدات داخل سياق سيرة حياة الفرد»^(١)، فقد كان الاختيار النهائى لشرعية الأفكار أو المعتقدات عند جيمس يكمن فى توافق هذه الأفكار أو المعتقدات مع بقية سيرة حياة الفرد، وقد كانت نزعته السيكلولوجية فى الفلسفة تقوم على مفهومى الارتباط Relevance والاقتران، وكانت منفعة الوعي هى القضية الأساسية فى كل أبحاثه الفلسفية.

ولقد لخص W.B.Gallie الموقف الفلسفى لدى جيمس على النحو التالى:

«من الفرضيات القابلة للتصديق (الظاهرى على الأقل) تلك الفرضية التى نقول: إن الإهتمامات البيولوجية الدائمة للكانن الإنسانى تكمن فى نفيه، أو أنها هى التى تقدم الظروف المهمة للتفكير، ولكن جيمس تخطئ هذه الفرضية إلى فرضية أكثر إثارة وغرابة حين قال صراحة: إن الوظيفة الفريدة للتفكير هى تحديد الإهتمامات البيولوجية للكانن الإنسانى»^(٢).

(١) Phelam, op cit.

(٢) Leach, op.cit.

بدون إطالة، كانت هذه الفقرة التى لخص بها .جالى. ملامح المنهج البرجمائى عند جيمس تلخص فى الوقت ذاته النزعة السلوكية البرجمائية عند مالىنوفسكى، ولب هذا الحكم المشترك هو أن جيمس كان يشك فى أى .تجريد. ولذلك رفض المعرفة التأملية ولم يعترف بأية فكرة لانتشير إلى الخبرة المباشرة، وقد انتقل هذا الموقف برمته إلى مالىنوفسكى، والنتيجة هى ظهور عالم تجريبى متعصب جدا، لا يعترف سوى بالملاحظة الشخصية المباشرة ولا يعترف سوى بـ .حدس Intuition، الباحث الميدانى، فواجب الباحث الميدانى ليس مجرد تأكيد الحقائق الاجتماعية الصريحة من .خارج.، وإنما هو تفسير الأفكار والدوافع والمشاعر وردود الأفعال العاطفية والرغبات المكبوتة لأعضاء المجتمع المدروس من .داخل.، فقد كان الشيء الأهم للدراس الأنثروبولوجى - فى رأى مالىنوفسكى - هو طبيعة النظام الحى النابض من الدم واللحم للإنسان الموجود فى مكان ما فى قلب كل عرف وكل نظام اجتماعى، وعلى أى حال إذا كنا نود التعرف على مالىنوفسكى وأن نمهد خشبه المسرح للتحليل التفصيلى لوجهات نظره علينا أن تبدأ بالتعرف على كتاب .الأرجونوتس فى المحيط الباسفيكى. .

ثالثا، الأرجونوتس فى المحيط الباسفيكى (١٩٢٢)،

سكان الجزر فى غينيا الجديدة هم مزارعون خبراء وتجار وملاحون، عرف الكثيرون منهم صناعة القوارب المصنوعة من تجويف جذوع الأشجار Canoes واستخدموها فى رحلات الصيد والبعثات التجارية التى يقومون بها فوق مناطق شاسعة من المحيط الهادىء، وفى شن الغارات والإعتداءات على سكان الجزر المجاورة التى قد تبعد أحيانا مئات الأميال، ويشكل عام هناك عدد من المقاطعات المالينيزية التى استقرت عليها صناعات بعينها (مثل الصناعات

الفخارية والحجرية والخشبية والصدفية) ولقد ذاع صيت هذه المراكز الصناعية واشتهرت وفقاً للصناعة المستقرة فيها ومهارات الأهالي والتسهيلات التجارية التي يقدمونها... وهكذا، وكل المالينزيون الذين يقطنون سواحل غينيا الجديدة والجزر النائية يخضعون بلا استثناء لهذا التعريف⁽¹⁾.

ويسود بين أهالي هذه السواحل وتلك الجزر عدد من الأشكال المحددة للتبادل التجاري أو حلقات البعثات التجارية، منها على سبيل المثال البعثات التجارية السنوية التي تقوم بها قبيلة الموتو Motu (التي تعرف باسم هيري Hiri) إلى قبائل خليج البابون Papuon، حيث يبحرون في قواربهم الشراعية (التي تعرف باسم لاكتوي Lakatoi) محملين بالأواني الفخارية والأصصال الحجرية والصدفية، ويحصلون بالتبادل من أهالي الخليج على الساجو Sago (وهو دقيق نشوي معد من لب نخيل الساجو المنتشر في غينيا الجديدة والهند)، ولقد قدم البروفيسر سليجمان Seligman في كتابه: المالينزيون في غينيا الجديدة البريطانية The Malanesians of British New Guinea تفاصيل متنوعة عن الهيري وعن ثقافة الماسيم Massim بشكل عام.

ويسود بين أهالي غينيا الجديدة شكل معقد من التبادل التجاري يعرف باسم الكولا Kula، له سلطته العليا في التأثير غير المباشر على المقاطعات النائية لغينيا الجديدة وكل الرجال الغينيين يعرفونه ويفهمونه جيداً، حيث ترتبط أفكارهم وطموحاتهم وكل ملامح الاحترام والتباهي بينهم بهذا الشكل الخاص من التبادل التجاري، وهو على كل حال الشكل الذي قدم لنا مالينوفسكي وصفاً دقيقاً له في كتاب الأرجونوتس في المحيط الباسفيكي، حيث يتناول الكتاب

(1) Malinowski, B.K. 'Argonauts of The Western Pacific, Routledge & Kegan Paul Ltd, London (1922) 1950, P.I.

حلقة التبادل التجارى القائمة بين أهالى جزر التروبرياند Trobriand Islands والجزر المجاورة، والكتاب وإن كان يتناول حركة دوران المنافع الاقتصادية ومن ثم فقد يظهر أنه يتناول موضوعا اقتصاديا من موضوعات علم الاقتصاد Economics إلا أنه ليس كذلك بالتحديد، حيث يقدم الكتاب وصفا لحركة دوران المعاملات التجارية التى تتم بين شركاء التجارة أثناء بعثات الكولا التى يتم فيها تبادل الموضوعات الاقتصادية بموضوعات أخرى شعائرية (العقود والأساور) ليس لديها أية قيمة نفعية على الإطلاق^(١).

والموضوع الذى ينتشر فى كتاب الأرجونوتس كله هو أن التروبريانديين قد تميزوا برغبة قوية فى تحقيق الشهرة Nenown والشرف الاجتماعى، وأن هذه الرغبة هى الدافع الرئيسى الذى يكمن وراء الاقتصاد التروبرياندى ونسق الكولا، ووفقا لما ذهب إليه مالىنوفسكى فقد كانت غزارة الانتاج ومحاصيل الحدائق يعود بالأساس إلى إهتمام التروبريانديين بالتفوق الاجتماعى، فالمحصول الناجح يجلب الكثير من الاطراء والتقدير الاجتماعى إلى زارع الحديقة والعرض المسرف لليام Yam (وهو نوع من البطاطا يؤكل بعد طبخه ويختلف حجمه فقد يصل وزن الثمرة مائه رطل وقد تكون بحجم ثمرة البطاطا) فى المستودعات يجلب الكثير من الهيبة على مالكه، وبالمثل فلقد كانت موضوعات الكولا لا يتم تقديرها على أسس نفعية خالصة وإنما كانت تقدر وفقا للسمعة التى تجلبها، حيث كانت موضوعات الكولا تكتسب قيمتها العالية من خلال كونها وسائل لإثارة الغيرة ومنح الإمتياز الاجتماعى، ولذلك خضع فعل التبادل فى نظام الكولا بالرغبة فى الإمتياز وتحقيق الشهرة الذى يجلبهما الكرم والعطاء دون الأخذ، ومع أن الثروة تعد فى المجتمع التروبرياندى أحد الأسس

(١) Frazer, Sir J. : "Preface" to Argonauts of The Western Pacific, op. cit.

الرئيسية للزعيم، إلا أنه لا يستهلك معظمها إنما هو يقوم بتوزيعه من جديد على القبيلة، ولذلك فلقد كانت الهيبة والشهرة في المجتمع التروبرياندى يمثلان، بضائع نادرة، لأن الوضع الاجتماعي في المجتمع سوف يتحدد بناء على النجاح الذي يحرزه الفرد في هذا المجال، ولذلك كان هناك تنافس قوى في اهتمام التروبريانديين بالشرف الاجتماعي^(١)، وكما كتب مالمينوفسكى: «من الواضح أنه على الرغم من أن الإنسان قد يرغب في تقديم مكافئ جيد للموضوع الذي يلقاه في تبادل الكولا، فإن الكثيرون لا يكون بمقدورهم القيام بذلك، ومن ثم فهناك منافسة حادة لأن يكون المانح أكثر سخاء، هذا مع أن الشخص الذي يتلقى أقل مما يعطى إن يحتفظ تلك المظلمة لنفسه وإنما سببهاى بجلده أو كرمه وسبقارنه علانية بحقارة زميله، وسوف يستاء الآخر من ذلك ولذا فالمعركة على أهبة الاستعداد للاشتعال»^(٢).

على الرغم من أن بؤرة الكتاب لم تكن بؤرة سيكولوجية وإنما كانت ثقافية فقد حرص مالمينوفسكى على التغلغل المستمر تحت الإطار الشرعى المتبطل للأعراف القبلية أو النظم الاجتماعية المتوارثة لكي يكشف لنا عن الدوافع والأحاسيس التي تحكم الأهالى في حياتهم اليومية، وفي الحقيقة لقد كان هذا الاهتمام بالدوافع أو الخوافز هو الباعث الحقيقى الذى يكمن وراء البحث الانثربولوجى عند مالمينوفسكى، ولقد نساءل في يومياته في نوفمبر ١٩١٧ (أى حينما كان لا يزال فوق جزر التروبرياندى) ما الجوهر الأعرق لأبحاثى؟، ولقد أجاب: إنه الكشف عن العواطف الأعرق للرجل البدائى والمحرك الأعرق لتصرفاته وأهدافه، وطريقته الأعرق فى التفكير^(٣).

(1) Hatch, op. cit. p. 275.

(2) Ibid. p. 276.

(3) Ibid. p. 277.

لقد كانت أحد الأهداف الرئيسية لكتاب الأرجونوتس هو تنقيح الأفكار السائدة حينذاك في الأدب الاثنولوجي حول الدوافع الاقتصادية للبدائيين. فلقد صورت وجهة النظر الاثنولوجية السائدة الرجل البدائي على أنه كسول وأناني وأنه لا يعمل سوى لإشباع حاجاته فقط، وأنه يتفق المجهود الضروري الأقل لكي يشبع حاجاته الفورية، وأنه يأنف من المشاركة في أي عمل يمكن أن يتجشم في سبيله العناء، وهو لا يقوم بذلك إلا وفقاً للمبدأ الاقتصادي الخاص ببذل المجهود الأقل^(١).

وفي مقابل ذلك ناقش مالبيرنوفسكى في كتاب الأرجونوتس أن الاقتصاد الترويرياندى لا يعمل وفقاً للمبادئ النفعية الخالصة كما صورته الكتابات الاثنولوجية، فالرجل الترويرياندى لا يحسب بشكل حسابي عقلاني مصالحه المادية ولا يشرع في إشباعها بطريقة اقتصادية غالباً لأنه يخلص للأجراءات العرفية التقليدية، على سبيل المثال فهو لا ينتج الطعام الكافي لطعامه فقط، وإنما ينتج بوفرة ويعرض نتاج عمله في تباه جواد، حيث تستلزم الجنازات تحضير ولائم الطعام المتباهية، ويتباهى الأثرياء منهم بعرض ثمرات الأيام طوال العام خارج مستودعاتهم، ويهب الرجل الترويرياندى في العادة ٤/٣ محصوله من الأيام، جزء يقدمه لزعيم القبيلة وجزء آخر للأقارب، فالرجل الترويرياندى يقدم معظم ما يزرعه (وتلك مسأله كبرياء) إلى بيت عائلة أخيه المزدوجه، وهو يتفق جهداً كبيراً بمفرده في حدائقه، وهو يقوم بأكثر مما هو ضروري لتقنيته من الحطام والأعشاب الضاره، وهو يقوم بتقسيمها إلى مربعات صغيرة في

(١) Frazer. op.cit.

الطول والعرض لانتجاوز عدة ياردات على الرغم من عدم أهمية ذلك لزراعتها^(١) .

لقد افترض مالفينوفسكى أن المصلحة الذاتية المتحررة من القيود أو الأنانية الضيقة الأفق لم تكن هي التي تحكم السلوك الاقتصادى (الإنتاج ، التبادل ، الاستهلاك) بين التروبريانديين ، ولقد لاحظ أن بمقدور التروبريانديين العمل الشاق، وأن الكثيرين منهم يحبون العمل الشاق بالفعل، وهم فى ذلك لم يكونوا محكومين بتحقيق المصالح الشخصية للخالصه، وإنما كانوا يمثلون للعرف، ولم يكن مالفينوفسكى ينظر للعرف بوصفه عملية مكتسبه. تتجذر فى عملية «التعلم الاجتماعى»، وإنما تنأسس فى النزعات الفطرية الموروثة للإنسان، فوفقاً لمالفينوفسكى كانت النزعات والبواعث الموروثة لدى الإنسان (حب التكديس بذاته، حب الأخذ والعطاء بذاته، الرغبة الشديدة فى التملك، والدافع للتباهى والمشاركة وإعطاء الهبات) تمثل أساس السلوك الثقافى لدى التروبريانديين بما فى ذلك تبادل الكولا، ولذلك لم يكن الرجل التروبرياندى مدفوعاً - فى رأيه - للإنهماك والتنافس فى التجارة الشعائرية بسبب غرس القيم الثقافية فى عقله أولاً، وإنما كان بسبب سيطرة الميول والنزعات الفطرية الموروثة عليه، حيث لم يكن الفرد فى المجتمع التروبرياندى يطيع الأوامر والأحكام والرأى العام طاعة عمياء، وإنما كان التروبريانديون يلتزمون بما يأمرهم العرف أن يفعلوه لأنهم يعرفون أن هناك أطليافاً فى الأفق لمناسبات أخرى سوف يضطرون فيها لطلب الخدمات^(٢) .

ويقدم مالفينوفسكى نظام مشيخة القبيلة التروبرياندية كإيضاح لأفكاره،

(1) Hatch. op.cit. p. 277.

(2) Ibid.

ويشير إلى أن هذا النظام قد يظهر للملاحظ الأجنبي أن مجتمع التروبرياندى خاضع للحكم الاستبدادى، وأنه شخصياً قد أصدىء فى البدايه بالجريه الضخمه التى يلقاها الزعيم التروبرياندى والإمتيازات التى يتمتع بها، والأنماط الواضحة للإذعان التى يخضع الأهالى له بها، ومع ذلك فلقد أقتع البحث الميدانى مالىنوفسكى بعد ذلك أن إمتيازات الزعيم لم تكن امتيازات أحادية الجانب كما قد يبدو من الوهلة الأولى، لأن الزعيم ليس حراً فى إستهلاك ثروته كما يترأى له، لأن معظم هذه الثروة يعاد توزيعها فى المناسبات الشعائرية أو المهام القبليه، فلقد توازى امتيازات الزعيم فى المجتمع التروبرياندى مع مجموعة الواجبات التى يقوم بها، ولذا يحصل الرجل التروبرياندى على امتيازات مقابلة للجزية التى يدفعها من النسق الاجتماعى القائم،، وكما كتب مالىنوفسكى بعد أن فهم ثقافة التروبرياندى: «بدون وجود نظام المشيخة فى المجتمع التروبرياندى فإن التروبرنديين قد يحرمون من معظم الامتيازات التى قد تجعل الحياة تستحق أن تعاش بالنسبة لهم» (١) . وباختصار يستنتج التروبريانديون الفوائد التى يحصلون عليها من الدخول فى العلاقات الاجتماعية وهذا هو سبب إخلاصهم للأعراف التى تحددها ولذلك فإن الرجل التروبرياندى الذى لايطيع أحكام العرف فى معاملاته الاقتصادية باستمرار سوف يجد نفسه سريعاً خارج النظام الاقتصادى والاجتماعى، وهو يعى ذلك جيداً وعلى نحو صحيح تماماً.

رابعا، المواطن والثقافة :

حين عاد مالىنوفسكى من دراسته الميدانية لأهالى جزر التروبرياندى إلى لندن بدأ فى توجيه سلسلة من الإنتقادات اللا رعة لعلماء الانثربولوجيا الأمريكيين وعلى الأخص فرانز بواس Boas وروث بنديكى R Benedict اللذين

مجدا إلى حد بعيد الدور الذى تلعبه الثقافة فى سلوك الفرد، فلقد رأى بواس أن الثقافة هى التى تجعل من السلوك الإنسانى سلوكا مفهوما، وأن الفرد يتصرف بطريقة محدده وليس بطريقة أخرى لأنه اكتسب أنماط الإستجابات السائدة فى مجتمعه، وهكذا إذا كان علينا فهم مايفعله الفرد علينا البحث فى أعراف مجتمعه.

وبالنسبة لمالينوفسكى لم يكن هناك انشقاق بين الثقافة وطبيعة الإنسان وأن التعرف على العرف لايقدم فهما كاملاً لسلوك الفرد، فنحن لايمكن أن ندعى فهم مقاصد سلوك الأفراد حتى نتجاوز الثقافة ونكشف عن الإستعدادات والإهتمامات الطبيعية التى يعبر هذا السلوك عنها، فلكى نفهم مايقوم به الرجل التروبرياندى حين نراه يحمل الدرنات المنتقاه من محصول الياق إلى أحد مخازن الياق الخاصه بشخص آخر من الضرورى أن نتحقق أنه يتشط فى القيام بذلك بفعل الطموح والرغبة فى تحقيق الشرف الاجتماعى، وباختصار إذا كنا نود تحقيق الفهم الكامل لما يقوم به الرجل التروبرياندى حين يخلص للمعاملات القريبية، القانون، الأعراف الجنسية، أو حين يمارس السحر أو يعبر عن اعتقاده فى الخلود فإن علينا البحث فى الميول، قبل الثقافية، الأساسية لديه^(١).

لقد كان لدى بواس ومالينوفسكى وجهتى نظر مختلفتين فيما يتعلق بالطبيعة الكلية الكونية الخاصة بالإنسان، بالنسبة لبواس فقد كان لكل ثقافة تاريخ متميز وهى لذلك فريدة بذاتها، ولأن الإنسان بالأساس نتاجاً للثقافة والتكيف الثقافى فإن كل ثقافة سوف تقدم نمطا مختلفا للشخصية الإنسانية، وبالنسبة لمالينوفسكى كل البشر متشابهون بالأساس، وحين نبحت فى الآليات الداخلية (الفطرية) التى تحرك مرارعى البسانين أو السحرة التروبريانديين فنحن

(١) Ibid

نكتشف العوامل ذاتها التي تحرك رجل الأعمال الأمريكي أو دارس الجامعة الأوربي، وعلى ذلك فإن التضادات الأساسية التي اعتقد بواس أنه اكتشفها في الشخصية بين قبائل الزوني Zunis المتواضعين الهادئين وقبائل البيبلو Pueblo الأنانيين لم تكن تتعلق - في رأى مالىنوفسكى - بالإختلاف في الجوهر، وإنما بالإختلاف في الأسلوب، فقد كان هنود البيلو يحققون الشهرة أو الشرف الاجتماعى عن طريق المهارة في فنون الحرب، أو الانغماس في تعذيب الذات، ولقد كان هؤلاء لا يختلفون أساسا عن العجائز الزونيين الذين يتجنبون الخلافات ويتغاضون عن التباهى أو التفاخر الحربى، فقد كان كل منهما يصرفون وفقا للنموذج السائد للسلوك في المجتمع (١).

لقد أصغر مالىنوفسكى على أن الشخصية الإجمالية للإنسان ليست نتاج للثقافة، لأن الثقافة تمارس تأثيرها فقط على المظاهر الفكرية للفرد دون البناء الدافعى Motivational الذى يظل غير معدل في معظمه، فكل البشر لديهم الرغبة ذاتها في تحقيق الشهرة Nenown، ومع ذلك فكل ثقافة قواعدها الخاصة فيما يتعلق بالطريقة التي يتبعها الفرد في انجازها، ولذلك يجب على الفرد أن يتعلم القواعد السائدة للملوك إذا كان يود التنافس في هذا الميدان بشكل فعال، فالزوني الناجح قد لا يستطيع أن يصبح هنديا من هنود البيبلو الناجحين بين عشية وضحاها ولكن المشكلات التي يصادفها أثناء هذا التحول ليست صعبة كما اعتقد بواس وينديكت، لأن التحول الناجح من طريقه في الحياة إلى طريقة أخرى في الحياة يتطلب إعادة التدريب وليس إعادة البناء الأساسى للشخصية الإنسانية (٢).

(1) Ibid.

(2) Ibid.

من وجهة نظر مالبينوفسكى كانت الثقافة متسقة تماما مع الطبيعة الفطرية الموروثة للإنسان، ولا يوجد صدع بين الإثنين كما أكد دوركايم، فلقد اعتقد دوركايم أن الكائن الإنسانى ماهو إلا نتاج للمحيط الجمعى الذى نشأ فيه، وأن التمثيلات الجمعية (الثقافة) التى يكتسبها الإنسان فى المجتمع تجبره على تجاوز طبيعته الحيوانية، فبالنسبة لدوركايم كان هناك صدع أساسى بين المظاهر الطبيعية والاجتماعية للشخصية الإنسانية، لقد تجاوز مالبينوفسكى مازهد إليه دوركايم وحاول تفسير أصل النظم الاجتماعية بالإشارة إلى الطبيعة الفطرية للإنسان، فالثقافة لم تكن تفرض على الفرد، وليس من المفروض أن تتحول شخصية الفرد بشكل جوهري بفعل الثقافة، ويصرف النظر عن كيفية نشأة النظم الاجتماعية فلقد كانت تستخدم (بمجرد أن يكون لها وجود) للتعبير عن الطبيعة الفطرية الموروثة للإنسان⁽¹⁾.

على الرغم من تماثل الأفكار التى قدمها مالبينوفسكى مع الأفكار التى قدمها سبنسر وتاييلور حول الإنسان كخالق للثقافة، ولثقافة بوصفها نتاجاً لنزعات الإنسان الطبيعيه وإهتماماته، فقد كان هناك إختلاف رئيسى بين مالبينوفسكى من ناحية وسبنسر وتاييلور من الناحية الأخرى، وهو إختلاف ناتج عن كون مالبينوفسكى ينتسب إلى مفكرى القرن العشرين وليس القرن التاسع عشر، فلقد استنتج سبنسر وتاييلور النظم الاجتماعية والثقافية من القدرات العقلية أو الفكرية Intellect للإنسان ومن ثم فقد بقيت مشكلة دوافع الإنسان وعواطفه قضية مهمة فى مخططاتهما التطورية، ومع ذلك فلقد انتقلت العوامل الدافعية والعاطفية للإنسان فى أعمال مالبينوفسكى إلى مقدمة مخططة النظرى، فلقد فهم

(1) Ibid.

مالينوفسكى الإنسان بوصفه محكوماً فى إنجاز مصالحه أساساً بالتمويل العاطفية الموروثة وليس بالعقل أو الفكر، ولذلك مال إلى إخضاع «العقل» للعواطف بوصفه أداة لها، بالنسبة لمالينوفسكى لم يكن الإنسان مخلوقاً عقلياً فى الأساس وإنما مخلوق عاطفى، وهذا التأكيد على العواطف واضح تماماً فى كتاب «الأرجونوتس»، فقد كان للإتجاه العاطفى بين أهالى جزر التروبريانند نفوذ على الأعراف أكثر مما للعقل عليها (١).

لقد قدم مالينوفسكى العديد من الإيضاحات لتوكيد هذا الدور الذى تلعبه العواطف فى الأعراف الثقافية، أول هذه الإيضاحات يتعلق بالخلود أو الإعتقاد فى الحياة الأخرى بعد الموت، فلقد كان التروبريانديون يشعرون بالأسى ويفزعون من مشهد الموت، وكانوا يفضلون أرجاء تلك النهاية بقدر الإمكان، ومن ثم فقد كان الإعتقاد فى الخلود يمنحهم الإحساس بالإرتياح فى مواجهة مثل هذا الخواء المفزع، ويساعدهم على تجاوز المخاوف المرعبة من الغنائمة Mortality، فلقد كانت فكرة الخلود البدائى تساعد الفرد على تجاوز الاختفاء المنظور للشخصية أو التحال الشنيع للجثمان، فالإعتقاد فى الخلود بين البدائيين لم يكن يعبر عن العمليات العقلانية (كما شرح تايلور المعتقدات ذاتها) وإنما كان يعبر عن الحقيقة العاطفية الأعمق للطبيعة البشرية (وهى الرغبة فى الحياة بعد الموت) إنه يعبر بإختصار عن الجوهر الخالص الذى صنعت منه الروح الإنسانية (٢).

أما الإيضاح الثانى فقد ارتبط بالسحر، فلقد اعتقد التروبريانديون فى السحر بوصفه الملازم الضرورى لمعظم النشاطات التى يقومون بها، ويشكل أخص

(١) Ibid.

(٢) Ibid.

تلك النشاطات التي لم يكن لديهم قدره على التنبؤ بنتائجها، على سبيل المثال: «الزراعة»، فعلى الرغم من أهمية المعرفة التقنية (مثل إزالة الأعشاب الضارة، حرث الأرض، ووضع السياجات) لنجاح زراعة الحدايق، إلا أنهم كانوا يلجأون للسحر لأنهم لايتحكمون في العوامل الطبيعية (مثل الطقس، خصوبة التربة، سقوط الأمطار، درجة الحرارة، أشعة الشمس) التي قد تؤدي إلى التفاوت في الإنتاج من عام إلى العام الذي يليه (١).

أما الإيضاح الثالث فقد اقتبس مالمينوفسكى من صيد الأسماك لقد كان الترويريانديون لا يستخدمون السحر أثناء الصيد في البحيرات الضحلة والمجسورة، لأن الصيد في هذه البحيرات سهل وأمن ولذلك يعتمد الصيادون في البحيرات الضحلة على معرفتهم ومهارتهم التقنية فقط، ومنع ذلك فقد ارتبط استخدام السحر بصيد البحر المغنوح الذي يرتبط بالمخاطر والتقلبات غير المتوقعة، مثلاً حين يفشل الصياد في إكتشاف مواقع الأسماك، أو حين ينجرف في أحد التيارات المائية وهكذا، وعلى هذا الأساس فقد كان الترويريانديون يستخدمون السحر للتصدي للتأثيرات التي ليس بمقدورهم تقدير نتائجها، فحتى وإن لم يكن للتقنيات السحرية أية تأثير على الإطلاق على المحاصيل أو على صيد الأسماك، فإن السبب الوحيد الذي يدفع الرجل الترويرياندى للإعتقاد في السحر هو أن الطقوس السحرية تفرج عن الشخص مخاوفه، ومن ثم فإنه يشعر بتأثيره (٢).

أما الإيضاح الأخير فقد قدمه مالمينوفسكى في مجال «اللغة»، بالنسبة لمالمينوفسكى لم يكن من الممكن النظر للغة بوصفها أداة للفكر أو ربطها بالجانب

(١) Ibid.

(٢) "The Problem of Meaning in Primitive Languages" B.K. Malinowski; Supplement 1 to Ogden & Richards; The Meaning of Meaning: Kegan Paul Ltd. (1923).

المثالي أو التأملی الخالص وقد كان من الضروري - في رأيه - فهم اللغة في مقابل خلفية النشاطات الإنسانية الممارسة، كنموذج من نماذج الفعل، حيث لم يكن للكلام Parole أى معنى خارج سياق النشاط العملى الذى يغلفه، فالرجل التروبرياندى لم يكن يتعلم معنى الكلمات عن طريق التأمل فى الأشياء، أو تحليل أسباب حدوثها وإنما كان يتعلمها بعد أن يتعلم كيفية الإمساك بها واستعمالها، علاوة على ذلك فلم تكن الإفادة اللفظية تمثل للرجل التروبرياندى معنى إلا بعد أن يكون لديه خبرة عملية بها فى مقابل يده، فهو لا يستخدم الإفادات اللفظية إلا حين يكون بمقدورها إنتاج الأفعال دون وصفها، وهو لا يستخدم الكلمات للتعليل على الأشياء، وإنما كان تستخدمها بغاية إبرازها وتسليمها إلى المستمع أو إرشاده إلى طرائق استعمالها أثناء الفعل، فقد كانت الغالبية العظمى من كلام التروبريانديين قد اتسعت لمعناها هكذا ولم يكن من الممكن تعريفها خارج نطاق المثيرات الموقفية القورية التى نطقت فيها (١).

لقد كانت التعبيرات الوطنية كما صورها مالينوفسكى ترتبط بالنشاطات العملية الممارسة وتعتمد عليها، ولم يكن التروبريانديون المشاركون فى النشاطات العملية قد إكتسبوا معانى التعبيرات الكلامية المستخدمة عن طريق التفكير فى الكلمات أو التأمل فيها، وإنما كانوا قد إكتسبوها عن طريق المشاركة الشخصية فى ممارسة هذه النشاطات ومن ثم فقد كان معنى كل تعبير يعتمد على الخبرات العملية به، وعلى الموقف الخاطف الذى نطق فيه. فهكذا أصر مالينوفسكى على أن التروبريانديين لا يستخدمون لغتهم بوصفها مرآة للفكر أو بوصفها أداة من أدوات التفكير العقلى الخاص، وإنما يستخدمونها بوصفها حلقة من حلقات النشاط العملى الممارس، ويوصفها نموذجا من نماذج الفعل، فعلى

(1) Malinowski, op.cit.

هذا الأساس على ما ليفنوفسكى بين معنى التعبيرات الترويريانديه والحاجات العملية التى تقوم بانساعها، ولم يمنح للمعنى أى وضع أنطولوجى مستقل عن الحاجة العملية التى تقوم التعبيرات بأشباعها (١).

على أى حال لقد كان لتحليل ما ليفنوفسكى للغة الترويريانديه مغزى عميقاً للأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية، لأنه بالنظر إلى الكلام فى حدود حاجات الترويريانديين فقد ربط ما ليفنوفسكى اللغة مع النشاطات العملية للمجتمع، حيث لم تكن اللغة - بالنسبة إليه - مجرد أحد المظاهر الأدبية للثقافة وإنما كانت مرشداً جوهرياً لفهم النشاطات العملية التى ينهض فيها أعضاء المجتمعات ومن ثم لفهم نظمهم الاجتماعية، ولقد كانت دراسة إيفانز بريتشارد - Evans Pritchard للمقولات اللغوية فى تحليله لمجتمع النوير Nuer بالسودان هى الإيضاح المهم فى هذا المجال (٢).

خامساً: الإمتثال للعرف والقسر الاجتماعى،

إذا كانت الثقافة نتاج للعواطف والدوافع الموروثة فى الطبيعة البشرية، إذن لماذا تخلص أو تمتثل الكائنات الإنسانية لأعراف مجتمعاتهم ؟.

أحد السياقات النقدية المهمة التى ظهرت فيها هذه القضية كانت مناقشة دوركايم للنظام الاجتماعى Social Order، وفى رأيه لو امتثل الفرد لطلباته وإهتماماته الفردية الخاصة سيكون من المستحيل إقامة المجتمع، لأن المصالح الذاتية المتحررة من القيود لن تؤدى سوى إلى نشوب حرب الكل ضد الكل، ولذلك كان على الناس الإمتثال العاطفى للحياة الجمعية لمجتمعهم، فهذا

(1) Malinowski. op.cit.

(2) Hatch. op.cit.

الالتزام العاطفي من القوة بما يكفي لإجبار الأفراد على السمو فوق طبيعتهم الحيوانية (١).

بالنسبة لمالينوفسكى كان سؤال دوركايم يماثل السؤال عن السبب الذى من أجله يأكل الإنسان الجائع؟، فلقد كان النسق الاقتصادى التروبرياندى - بكل ما يتطلبه من أعمال شاقة - يشبع لدى الإنسان التروبرياندى الطموح والرغبة فى تحقيق الشرف الاجتماعى أو الهيبة بالطريقة نفسها التى يشبع بها الإنسان ذاته المعدة الخاوية، علامة على ذلك فلقد كانت الأفكار الدوركايمية حول الامتثال - من وجهة نظر مالينوفسكى - تؤدى إلى سوء فهم كامل لما يلاحظه الباحث الانثربولوجى فى المجتمع، فالالتزام الذى يعبر الناس عنه ويروونه للباحث ماهو إلا مظهر كاذب وخفى وراءه الدوافع والأحاسيس الفعلية أو الحقيقة، وإذا لم يتطلع الملاحظ الانثربولوجى إلى الأساليب التى يستخدم الناس بها النسق الاجتماعى لتحقيق أغراضهم، والأساليب التى يتملصون بها من القواعد العرفية حين تتاح الفرصة لهم فلسوف يقع فى خطأ الجورهر. فمن وجهة نظر مالينوفسكى كانت التحليلات السوسولوجية (مثل تحليل دوركايم وراذكليف براون) تقدم هيئة الحياة الاجتماعى الخارجية دون معناها الداخلى الحقيقى (٢).

ولايضاح هذه الفرضية كتب مالينوفسكى : الباحث الانثربولوجى الميدانى الذى يعتمد بشكل كامل على منهج السؤال والإجابة سوف يحصل على أفضل تقدير على هذا التجسيد الميت للقوانين والأعراف الأخلاقية والقواعد الاصطلاحية التى يجب طاعتها، هذا مع أنه فى الحياة الفعلية لا يتم الامتثال

(1) Ibid.

(2) Ibid.

للقواعد المثالية برمتها، وهذا يتطلب من الباحث الانثروبولوجي أن يتحقق بالتجربة من نطاق الانحرافات عن هذه القواعد المثالية وآلياتها، وهذا الجزء هو الأكثر مشقة من العمل الانثوجرافي الميداني، ولكنه الجزء الأهم منه. (١).

لقد كانت المثل الاجتماعية من وجهة نظر دوركايم وراي كليف بروان غريبه أو متعارضة باستمرار مع الإهتمامات المتمردة للفرد، ومن ثم فقد كان استمرار هذه المثل في حاجة مستمرة إلى تقديم الجزاءات الاجتماعية، ولقد أتمدى مالفينوفسكي مثلهما إلى تأكيد أهمية القسر الاجتماعي ومع ذلك فقد كانت روايته للقسر الاجتماعي تختلف عن روايتهما، لأنه رأى أن الثقافة تقود الفرد إلى تحديد رغباته، والمشاركة في النشاطات التي قد يتجنبها متى كان ذلك ممكناً. فقد كانت قواعد المجتمع الترويرياندي وقوانينه تطالب الفرد أن يمتنع عن إشباع جانب من حاجاته الفورية الملحة، ولقد كانت الرغبة في الحصول على التقدير الواقعي والهيبة (أو تجنب الخزي والاذلال) هو الذي يدفع الرجل الترويرياندي لكي يكبح دوافعه وأن يسمو على مصالحه الفورية، فالرجل الترويرياندي قد يرغب في الاحتفاظ بمحصول اليوم لاستخدامه الشخصي، أو قد يرغب حتى في تخفيض انتاجه، ومع ذلك فإن أقدامه على ذلك قد يجلب عليه الخزي وفقدان الإحترام، وقد يرغب في عدم الوفاء بالتزاماته نحو أقربائه وأصدقائه وزعمائه، ولكن أقدامه على ذلك سينتج عنه تكلفه نهائية باهضة فالثقافة تقدم القسر ولكنه ليس قسر السلطة الأخلاقية المفروضة من الخارج بالمعنى الدوركايمي، وإنما هو قسر الدوافع الداخلية للفرد (٢).

لقد حمل رادكليف براون قضية القسر الاجتماعي من مستوى الفرد إلى

(1) Ibid.

(2) Ibid.

مستوى البناء الاجتماعي، بالنسبة إليه لا يمكن فهم الأعراف التشريعية والآليات القانونية سوى بالإحالة إلى هذا الكل الاجتماعي الأكبر، فحاجة هذا الكل الاجتماعي إلى الثبات والتماسك هو الذي يحدد المبادئ البنائية التي تحكم القر الاجتماعي في المجتمع بشكل عام، ولذلك فقد كان يجب فهم المعايير التشريعية الحيوية لبقاء العلاقات بين الأقسام المهمة في المجتمع - في رأى رادكليف براون - بالإحالة إلى الدور البنائي الذي تقوم به في النسق الكلي للمجتمع، ولذلك فقد كانت أية معالجه إلى تلك المعايير في علاقاتها بالفرد دون المجتمع هي معالجة ناقصة في رأيه.

وطبيعة الحال لم ينكر رادكليف براون أى مظاهر تشريعية يمكن أن تفسر بالإحالة إلى الفرد، فقد كان الأفراد في جميع المجتمعات يحاولون الدوران حول القواعد والتلاعب بها لمصالحهم أو لأغراضهم الخاصة، ومع ذلك فلم تكن هذه المظاهر - في رأيه - سوى شوائب زائدة في النسق، فيما عدا أن يقترب البناء الاجتماعي من الانهيار، هذا بالإضافة إلى أن القائم بهذا التلاعب أو فاعل المصلحة الذاتية لم يكن - في رأى رادكليف براون - يمثل المفتاح الأساسي للطريق الذي يعمل به النسق الاجتماعي^(١).

وبالنسبة لمالينوفسكى لم يكن من الممكن فهم النسق الاجتماعي إلا على مستوى الفرد، فقد كانت حيل الفاعل وأغوارها وامتثاله للمصلحة الشخصية - في رأيه - هو الذي يؤلف المبادئ الحيوية الحاكمة في القانون والعرف والنسق الاجتماعي ككل، فقد كانت الأعراف القانونية التي تحدد العلاقات بين الزعيم وأحد التروبريانديين قد ترسخت في الاهتمامات والاستعدادات المسبقة للكانئات الإنسانية الحيه ولا تعكس المقترضيات البنائية «المثالية»، للكل الأكبر،

(1) Ibid.

(2) Ibid.

فالرجل التروبريandy يقبل دوره المرهق في علاقته بالزعيم بسبب الامتيازات التي يتلقاها في مقابل ذلك، وفي الزعيم بالتزاماته تجاهه للسبب ذاته (١).

في مخطط رادكليف براون تحدد البناء الاجتماعي وانتظم من طريق القواعد التشريعية، وقد كان التوازن الاجتماعي متوقفاً أساساً عنده على النسق الاجتماعي ومساعدة بعض النظم الاجتماعية مثل الدين، ولقد كان أساس كل ذلك يكمن في الإلتزام العاطفي «المكتسب» للقيم الأخلاقية السائدة، ولقد أدى تركيز مالبينوفسكى على الفرد به إلى وجهة نظر تقول أن التوازن الاجتماعي أو الثبات هو نتاج المصلحة الذاتية التنافسية وليس القواعد التشريعية أو الأخلاقية التزييه، فلقد مال مالبينوفسكى إلى تقديم وجهة نظر للبناء الاجتماعي في ضوء البواعث الفردية غير الاجتماعية.

ولقد ظهر إهتمام مالبينوفسكى بالمستوى الفردي في مخطط إيفانز بريتشارد للأنثروبولوجيا الاجتماعية، فلقد توازت وجهة نظر مالبينوفسكى هذه مع أفكار إيفانز بريتشارد التي ذهبت إلى أن الفاعل هو الجزء أو المقوم الديناميكي في النسق الاجتماعي وليس التابع الصاغر للمعرف كما ذهب دوركايم ورا دكليف براون، فلقد رفض إيفانز بريتشارد (مثل مالبينوفسكى) النظر للبناء الاجتماعي في ضوء المقالات الموضوعية من الخارج، فوفقاً لإيفانز بريتشارد كان يجب النظر للمجتمع من منظور الشخص الذي يعيش داخله أوفى ضوء معتقداته وإنساق تفكيره (٢).

(1) Ibid.

(2) Ibid.

الفصل الثالث

التصنيع والتغير الاجتماعي

- مدخل ؛
- أولاً، الثورة الصناعية؛
 - أ- الشروط المسبقة للتصنيع.
 - ب- الانتشار الصناعي.
- ثانياً؛ الاقتصاد التقليدي (غير النقدي).
 - أ- التكنولوجيا وتقسيم العمل.
 - ب- بناء الوحدات الانتاجية.
 - ج- نظام التبادل ووسائطه.
 - د- التحكم في الثروة ورأس المال.
- ثالثاً؛ التصنيع وزوال المجتمعات الريفية.
 - أ- الثقافة القروية.
 - ب- بناء القرابة.
 - ج- تغير البناء المهني.
 - د- النمو السكاني والتحضر.
- رابعاً؛ صعود المجتمع الصناعي.
- خامساً؛ بين الرأسمالية والشيوعية.

قد تبدو فكرة «التغير الاجتماعي» Social Change، فكرة بسيطة واضحة نظراً لشبوع هذا التعبير في الاستعمال اليومي للغة، ومع ذلك فقد أثارت هذه الفكرة الكثير من الجدول والمناقشات بين العلماء منذ بداية العقد الخامس من القرن العشرين، وتشير كلمة «تغير» إلى الاختلافات التي تحدث للشيء ويمكن ملاحظتها خلال فترة من الزمن، وعلى هذا الأساس يقصد بالتغير الاجتماعي الاختلافات التي تطرأ على أحد مظاهر الحياة الاجتماعية خلال فترة معينة من الزمن ويمكن ملاحظتها وتقديرها، وعلى ذلك يشير تعبير «التغير الاجتماعي» إلى التعديلات التي تحدث في أنماط الحياة الاجتماعية في أحد المجتمعات في إحدى الفترات الزمنية^(١)، وليس شرطاً أن تتغير أنماط الحياة الاجتماعية في المجتمع بشكل جذري، فقد تمر الحياة الاجتماعية ببعض التغيرات دون ملاحظة، ويقبلها الأعضاء على أنها أمور عادية طبيعية، فقد تنقرض - على سبيل المثال - أصول القرابة ويتم توريث ممتلكات الأقارب وإمتهاراتهم وفقاً للمبادئ العرفية المعترف بها في المجتمع دون أن ينظر لذلك على أنه يمثل تغيراً اجتماعياً، وقد تنشكّل جماعات اجتماعية جديدة نتيجة الشعب أو الإنشطار في البناء الاجتماعي، وقد تتحول الامتيازات بين الأشخاص نتيجة النجاح أو الاخفاق في أداء الواجبات الاجتماعية، ويتعاقب الأشخاص في تولى أمر القيادة دون أن يمثل ذلك بالنسبة لأعضاء المجتمع تغيراً اجتماعياً، وقد نزول حتى الأعراف أو التقاليد نتيجة لمبادرة بعض الرؤساء الأقوياء أو الاتفاق بين الأعضاء دون أن يمثل ذلك تغيراً بالنسبة للمجتمع، على سبيل المثال حين

(١) أحمد أبو زيد، البناء الاجتماعي: المفاهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب الإسكندرية ١٩٧٦، ص ٢٥٨.

انتقل أسلاف المأوري maori (فى بولنيزيا Ploynesia) من تاهيتى Tahiti إلى نيوزيلاند New Zealand كان عليهم التخلّى عن ملابسهم المصنوعة من لحاء الشجر Bark Cloth لصالح الأتواب النيوزيلاندية المصنوعة من الكتان، وأن يتخلّوا عن تنظيمهم القبلى القائم على نظام الرئاسة الملكية. فمثل هذه التغيرات الاجتماعية والطبيعية، مألوفة للباحثين الأنثروبولوجيين، وكثيراً ما سجلوا ملاحظاتهم حولها من شواهد التراث القبلى المتغير^(١).

وعلى أى حال يحدث التغير الاجتماعى غالباً نتيجة لتوافر مصدرين أساسيين، مصدر داخلى وآخر خارجى.

أما المصدر الداخلى الذى يؤدى للتغير الاجتماعى فهو ينشأ نتيجة اكتشاف بعض موارد الثروة (الذباتية أو المعدنية) التى لم تكن معروفة من قبل، واستغلالها على الوجه الأمثل مما يترتب عليه ظهور آثار واضحة فى الحياة الاجتماعية السائدة، أو نتيجة ظهور الاختراعات التقنية أو الضغوط السكانية على موارد الثروة المحلية المحدودة، أو نتيجة التخلخل السكانى الناتج عن الهجرة، أو نتيجة التغيرات المناخية العنيفة وإعادة التكيف مع البيلة الجديدة، أو حتى نتيجة الأفكار الإصلاحية التى تقدمها العقول الموهوبة، لأنه حتى المجتمع البدائى لديه فلاسفته ومصلحية الاجتماعيين الموهوبين^(٢).

وأما المصدر الخارجى للتغير الاجتماعى فإن لديه مظهرين، مظهر يكمن داخل الميدان البدائى من ناحية، والمظهر الآخر يكمن فى النتائج المترتبة للإتصال بالحضارة.

Firth, R; Human Types; Mentor Books 1958. (١)

وعلى الأخص الفصل السابع: الأنثروبولوجيا فى الحياة الحديثة (ص ١٥٤ - ١٧٢).

Firth, op. cit.. p. 155. (٢)

ففى الميدان البدائى قد تعيش المجتمعات البدائية جنباً إلى جنب فى حالة سلام (أو فى حالة حرب) دون أن تتأثر أعراقها أو تقاليدها كثيراً بأعراف وتقاليدها، وقد تؤثر تلك المجتمعات فى بعضها بعضاً، وقد تتكيف مع نماذج حياة كل منهم والآخر، كما حدث على سبيل المثال بين قبيلة Hima للرعية، وقبيلة Iru للزراعية فى أنجولا Ankola بينما تحتفظ كل قبيلة منها بنظمها الاقتصادية المستقلة، وقد تنصهر المجتمعات البدائية معاً فى مجتمع جديد كما حدث بين مجتمعات النوبا Nupe فى شمالى نيجيريا، فقد كان شعب النوبا فى الأصل عبارة عن مجموعة من القبائل المتميزة (لكل منها ثقافته ولغته الخاصة) ولكن حدث نتيجة مشاركتهم فى محل الإقامة المشترك نفسه، ونتيجة وجود نظام الزواج التبادلى والتعاون الاقتصادى بينهم أن أصبحوا الآن يشكلون قسماً جوهرياً من جمهورية نيجيريا المستقلة، وقد تحتفظ المجتمعات البدائية بالاستقلال والانفصال عن بعضها بعضاً ومع ذلك تستعير بعضاً من الأفكار التقنية أو طرائق السلوك أو النظم الاجتماعية من جيرانها (وهى العملية التى تعرف باسم الانتشار الثقافى) كما حدث حين استعارت بعض القبائل الاسترالية الأصلية نظم القرابة والزواج من بعض القبائل المجاورة لتنظيم الحياة الجنسية فيها، وللخلاص من شعورهم بالدونية فى علاقتهم مع هذه القبائل^(١).

أما المظهر الآخر للمصدر الخارجى للتغير الاجتماعى فهو يكمن فى التغيرات المترتبة على اتصال الشعوب البدائية بالحضارة، وهو مظهر كثيراً ما حدث فى العصور القديمة حين تأثرت الشعوب البربرية المتاخمة للمدن الصينية بالحضارة الصينية، أو حين اتصل الأوربيون الريفيون القدماء

Firth, op. cit., p. 156.

(١)

بحضارة روما، أو حين انفتحت القبائل الصحراوية في الشرق الأوسط وشمالى أفريقيا على الحضارة الاسلامية، فى تلك الحالات لم تكن المسألة مجرد إضافة بنود ثقافية جديدة إلى النظم الاجتماعية التى احتفظت بخصائصها الأساسية، وإنما كانت المسألة تتعلق بتثوير أساليب الحياة الاجتماعية برمتها وفرض نظم سياسية وقانونية جديدة^(١).

ولقد شكلت تلك الاكراهات الثقافية والاجتماعية فى العصور الحديثة تطوراً عظيماً فى تطور الأحداث التاريخية فى العصر الصناعى الحديث، فالحضارة الغربية بتقنياتها الفعالة، ورغبة أوروبا فى توسيع سيادتها وفرضها على العالم وحرسها على الاستثمار الاقتصادى للمصادر الطبيعية الجديدة وفتح أسواق جديدة لنظام الانتاج الأوربي الموسع، ورغبة الأوربيين فى نشر التعليم وتعميمه بين الشعوب التى لا تعرف القراءة والكتابة لفترات طويلة من الزمن، والتبشير للدين المسيحى بين البدائيين الذين نظروا إليهم بوصفهم شعباً تفتقر إلى القيم الدينية العليا قد اتحدت للتأثير فى (وفى بعض الاحيان لتحطيم) اطار النظم والقيم الوطنية التقليدية التى انفقت الشعوب البدائية جهوداً عظيمة فى بنائها على مدار فترات طويلة من الزمن^(٢).

ولقد سجل كثير من الأنثروبولوجيين الكثير من الملاحظات التى تدور حول التغيرات الاجتماعية الذى خضعت لها المجتمعات البدائية نتيجة اتصالها بالحضارة الصناعية الغربية، مثلما ما حدث فى المجتمع القائم على تعدد الزوجات polygynous . حين فرض الزواج الأحادى Monogamous القاعدة القانونية أو الدينية للزواج، أو ما حدث للنظام الزراعى البدائى حينما جلب الأوربيون المحارث الآلية لتحل محل المحارث الحيوانية والمجارف

Firth, op. cit., p. 156.

(١)

Firth, op. cit., p. 157.

(٢)

البيدية، أو ما حدث لنظام ملكية الأرض من تغيرات حينما فرض الأوروبيون التسجيل الرسمي لسنودات الملكية بدلاً من الاعتماد على إجماع الآراء القبلية أو على قرار رئيس القبيلة، أو ما حدث في نظام الاقتصاد المنزلي البدائي حين غادر الرجال القرى البدائية من أجل العمل في المراكز الصناعية النائية، أو ما حدث للإلتزامات الاقتصادية القائمة على القرابة حين قام الأهالي بزراعة المحاصيل النقدية من أجل التسويق النقدي، فقد شكلت هذه الملاحظات العلامات الأولى التي جذبت انتباه العلماء للإهتمام بدراسة التغيرات الناجمة عن الاحتكاك التقني والثقافي بين هذه المجتمعات والحضارة الأوربية.

أولاً، الثورة الصناعية،

يستخدم تعبير «الثورة الصناعية» عادة للإشارة إلى الفترة الواقعة بين عامي ١٧٥٠ و ١٨٢٥ التي حدث خلالها تغير عنيف في البناء الاقتصادي لبريطانيا العظمى نتيجة التطبيق المتسارع للمبادئ الميكانيكية على تصنيع المواد الخام. وهي الفترة التي استفادت فيها المصانع من الاختراعات التقنية في تصنيع المنسوجات والحديد، والتي أصبح فيها المصنع الآلي الوحدة الاقتصادية الأولى للإنتاج، فلقد أدى الانهماك في نشاطات تصنيع المواد الخام لاختزال التكلفة واستخدام المعدلات الميكانيكية إلى ظهور المشروعات الصناعية العملاقة ونمو التجمعات الحضرية الجديدة الأمر الذي أدى لأن تصبح ببريطانيا العظمى سريعاً الدولة الصناعية الحضرية الأولى في العالم^(١).

لقد تماثل نمط النهضة الصناعية التي ظهرت في البلدان الأوربية

"Industrialization: Economic Aspects"; J. R. Hughes; op. cit., (١)
p. 252.

والولايات المتحدة بعد عام ١٨٠٠ مع نمط الثورة الصناعية التي اختبرتها بريطانيا العظمى قبل ذلك بقرن من الزمان، فإذا كانت التحسينات التقنية في مجال الزراعة علالة على ظهور التجارة الخارجية قد جعلت من تصنيع المواد الخام أمراً ممكناً في بريطانيا العظمى، فإن مبدأ المنسوجات أولاً، كان هو القاعدة في البلدان الصناعية التالية، يتلوه تنمية الصادرات الخارجية والصناعات الثقيلة، وصناعة الأدوات المعدنية والصناعات الكيماوية والالكترونية. وبشكل عام لا يمكن تحديد قائمة محددة من الصناعات التي تؤلف أحد الأبنية الصناعية، وذلك لأن التغير الصناعي في البلدان الصناعية كان متشعباً ومتواصلاً^(١).

لقد تفاوت تاريخ التغير الصناعي ابتداء من الثورة الصناعية الكلاسيكية بقدر يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبله، ومن هذا المنظور يمكن القول أن ما كان يبدأ في المجتمعات الصناعية بوصفه لغزاً للتقنية الآلية اللازمة للتصنيع، كان ينتهي بخلق المتطلبات اللازمة للتعليم الجماهيري، ففي المجتمعات الصناعية كان هناك تحسناً مستمراً في جودة القوى العاملة من طريق التعليم، وتبين الإحصاءات التاريخية في المجتمعات الصناعية التغير الهائل إلى حدث في التوزيع المهني في الحياة الصناعية وفي التحاق القوى العاملة بالتعليم الرسمي، ففي عام ١٨٢٠ كانت نسبة القوى العاملة الأمريكية - على سبيل المثال - غير العاملة في إنتاج الطعام والسلع المصنعة هي ١٦٪، ومع مجيء الستينات من القرن العشرين أصبحت هذه النسبة ٦٧٪. وفي أواخر القرن التاسع عشر كانت نسبة الشباب الأمريكي الخريجين من المدرسة العليا هي ٦،٤٪ وبحلول عام ١٩٥٦ وصلت هذه النسبة إلى ٦٢،٣٪ وفي عام ١٩٠٠ كانت نسبة الشباب الأمريكي (فيما بين ١٨، ٢١ عاماً) المسجلين في معاهد التعليم الأعلى هي ٤٪ فقط، وفي عام ٥٦ أصبحت

Hughes, op. cit., p. 253.

(١)

هذه النسبة ٢٩,٩٪ وفي عام ١٩٦٤ وصلت إلى ٣٣٪. ويمكن الحصول على تدعيمات لمثل هذه الاحصائيات التاريخية من المجتمعات الصناعية الأوربية ومن اليابان^(١).

أ- الشروط المسبقة للتصنيع،

لأن الصناعة لا يمكن أن تنمو دون وجود القوة العاملة، والأسواق النقدية والمواد الخام، وموارد رأس المال، فإن الشروط المسبقة للتصنيع كانت متماثلة في البلدان الصناعية جميعها، وتتضمن هذه الشروط تيسر القوى العاملة الماهرة في سوق العمل، والأسواق اللازمة لتسويق المنتجات، والاقتراب من المواد الخام اللازمة للتصنيع، ثم وجود مصدر من الاعتمادات المالية الاستثمارية (سواء من الثروة القومية أو مخزرات القطاع الخاص أو من الخارج) وأخيراً الحصول على التكنولوجيا الصناعية، وهي الشرط الضروري للانجاح الجماهيري المكثف الذي يعنى في النهاية نمو العلم.

على الرغم من أن بعض البلدان للصناعية (بريطانيا والولايات المتحدة) قد اختبرت تطورها الصناعي في ظروف الحرية السياسية (الديمقراطية) والحرية الاقتصادية (رأسمالية المشروع الحر) فإن هناك بعض البلدان الصناعية (ألمانيا وروسيا واليابان) التي تؤكد على أن الشروط الاقتصادية اللازمة للتصنيع مستقلة تماماً عن الإطار السياسي، والشئ نفسه يمكن أن يقال عن السياسات التجارية الداخلية والخارجية، ومع ذلك يمكن القول أن الأمم للصناعية التي تتمتع بالدخل القومي الأعلى هي تلك الأمم التي تسودها الديمقراطية السياسية واقتصاديات الأسواق الحرة، وإن كان هناك بعض الاستثناءات حيث استقرت بعض الدول الشيوعية (غير الديمقراطية

Hughes, op. cit., p. 252.

(١)

والتي لم تعرف السوق الحرة حيث يخضع الاقتصاد فيها لإدارة الدولة) قرب
القمة الصناعية الكونية في العصور الأخيرة^(١).

ب- الانتشار الصناعي؛

لقد تميز النمو الصناعي العالمي بالانتشار البطيء، ابتداء من بريطانيا
العظمى وغرباً حتى الولايات المتحدة، ثم عبر شمال غربي القارة الأوربية
ووسطها، وشرقاً حتى روسيا واليابان ثم بعد ذلك للأقاليم الأخرى من الكرة
الأرضية، لقد تقاسمت البلدان الأوربية علاوة على الولايات المتحدة واليابان
امتنياز قيام النهضة الصناعية على أساس الاختراع *Invention* والابتكار
أو التجديد *Innovation* وانتقل التصنيع، إلى بقية البلدان في العالم على
أساس الاستعارة والتعلم، ومع أن كل البلدان الصناعية كانت مستعمرة
للتكنولوجيا الصناعية باستثناء بريطانيا، وهي الدولة الوحيدة التي قادت
الثورة الصناعية على أساس الاختراع، فلقد مالت العملية الصناعية الكونية
إلى الربط الدائم بين الرواد الصناعيين الغريبيين واللاحقين الصناعيين
المتأخرين^(٢).

فإذا كانت بريطانيا العظمى هي الرائدة الصناعية الأولى على أساس
الاختراع، في القرن الثامن عشر فلقد لاحقتها الولايات المتحدة والقارة
الأوربية على أساس الاستعارة والابتكار في القرن التاسع عشر، وإذا كانت
ألمانيا مخترعة في القرن التاسع عشر فإنها قد استفادت من النماذج
الصناعية البريطانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية. وإذا كانت الولايات
المتحدة مستعمرة للتكنولوجيا الصناعية في بداية القرن التاسع عشر فلقد
طورت قطاعاً صناعياً ضخماً وقطاعاً تسويقياً داخلياً مكثفاً قبل عام ١٨٦٠،

Hughes, op. cit., p. 253. (١)

Hughes, op. cit., p. 253. (٢)

ولقد شهدت الولايات المتحدة فى الفترة الواقعة بين ١٨٧٠ و ١٩١٠ نمواً عاجلاً للصناعات الثقيلة تفوقت به على جميع البلدان الصناعية الأخرى كى تصبح القوة الصناعية القائدة فى العالم^(١).

ولقد كانت الظروف فى بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإلى حد ما اسكندنافيا وروسيا مواتية تماماً للنهضة الصناعية فى نهاية الحرب النابليونية (١٨١٥)، ومع ذلك ظل التصنيع مقيداً فى فرنسا طوال القرن التاسع عشر، وتطورت صناعة الحديد والصلب فى بلجيكا منذ بداية القرن التاسع عشر نتيجة توافر المواد الخام ووجود اللاجلين البريطانيين، وعلى الرغم من تطور صناعة الأنسجة الصوفية والكتانية والقطنية فى ألمانيا فى ذلك الحين إلا أن النهضة الصناعية العظيمة لم تظهر فى ألمانيا إلا بعد توحيد الامبراطورية الألمانية على يد الأمير بسمارك فى عام ١٨٧١^(٢).

أما روسيا فعلى الرغم من توافر المواد الخام فإنه لم يكن بمقدورها تحت حكم القيصرية تحقيق النهضة الصناعية ولم تظهر روسيا كامبراطورية صناعية ضخمة إلا بعد عام ١٩١٤، حين أصبحت الدولة الصناعية الرابعة (خلف الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا) فى العالم، وحين أصبح الاتحاد السوفيتى بعد عام ١٩٢٨ القوة الصناعية الأوربية القائدة، والدولة الصناعية الثانية (بعد الولايات المتحدة) فى العالم، أما اليابان فقد انتقلت من كونها دولة اقطاعية أسبوعية متخلفة تفتقر إلى المواد الخام فى عام ١٨٥٩ لكى تصبح القوة الصناعية الأولى فى آسيا فى عام ١٩١٠، وعلى الرغم من الجهود العسكرية اليابانية الضائعة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن

Hughes, op. cit., p. 254.

(١)

Hughes, op. cit., p. 254.

(٢)

العشرين، والهزيمة العسكرية المفجعة التى ألمت بها فى الحرب العالمية الثانية، فقد استطاعت بحلول الستينيات من القرن العشرين تحقيق نهضة صناعية موازية للأنماط الصناعية الغربية وعلى الأخص فى صناعات النسيج والصناعات الهندسية والكيميائية والإلكترونيات، ولقد تقاسمت بقية دول العالم الحملات الطويلة الأجل فى اتجاه تحقيق النمو الاقتصادى القائم على التصنيع. ولكن فعلى الرغم من الجهود الضخمة المبذولة لتحقيق النمو الصناعى بين البلدان المتخلفة اقتصادياً من العالم لم يكن ثلثى الجنس البشرى قد حقق النهضة الصناعية المأمولة حتى منتصف القرن العشرين^(١).

ثانياً، الإقتصاد التقليدي (غير النقدي) :

تهتم الأنثروبولوجيا بتحليل الحياه الاقتصادية بوصفها نسقاً فرعياً من المجتمع، ولقد توصل علماء الأنثروبولوجيا إلى الملامح التى تميز الإقتصاد غير النقدي من خلال البحوث الميدانية المباشرة التى أجروها فى المجتمعات البدائية والريفية المنعزلة، وعلى الرغم من أن علماء الأنثروبولوجيا حرصوا على مد حلقات الاتصال مع علم الإقتصاد الحديث Economics (وهو العلم الذى يهتم بدراسة النظم الاقتصادية النقدية الحديثة) إلا أن تقنيات هذا العلم (التي صممت فى الأصل لدراسة الاقتصاديات النقدية الحديثة) لم تحرز أى تقدم فى فهم الاقتصاديات التقليدية غير النقدية، ولذا ابتكر علماء الأنثروبولوجيا مجموعة من الإجراءات المنهجية لمحاولة تكميم المادة الاقتصادية غير النقدية المتيسرة فى المجتمعات البدائية والريفية، سواء ما يتعلق منها برسم خرائط ملكيات الأراضى وحدود رعى المواشى، أو تحديد معدلات الدخول وأنماط الانفاق (المقايضة) بين الوحدات الاجتماعية

Hughes, op. cit., p. 255.

(١)

النموذجية، أو تحديد سياقات التبادل والمقايضة، أو تقدير عائدات الوحدات المنتجة، أو إثبات مجالات موارد الرزق، أو تحديد أساليب التبادل بين العائلات الممتدة، أو تنمية العوائد السنوية بين الجماعات الحرفية، والمعدلات الحاسمة لتصدير القوة العاملة بين المجتمعات البدائية القبلية، فكل هذه الإجراءات أصبحت إجراءات ميدانية قياسية في دراسة الاقتصاديات غير النقدية^(١).

وربما كانت القيمة الحقيقية للجهود التي بذلها علماء الأنثروبولوجيا في دراسة الاقتصاديات غير النقدية هي تفسيرهم للكيفية التي يحدد بها النسق القيمي للمجتمع التقليدي الأهداف التي يحرص الفاعلون على تحقيقها في العالم الاقتصادي، وهي أهداف لا تنفصل بأى حال عن الأهداف أو الغايات التي يحرص الفاعلون أنفسهم على تحقيقها في العوالم الاجتماعية غير الاقتصادية الأخرى، حيث يشق النشاط الاقتصادي في المجتمعات البدائية والريفية معناه من أعراف المجتمع وتقاليده، ويلهمك أعضاؤها في النشاطات الاقتصادية ليس من أجل الربح وإنما من أجل المكافآت العرضية والطارئة على النظام الاقتصادي ذاته، في المجتمعات البدائية والريفية لا يختلف الأعراف والقيم المستخدمة في تحديد الموارد والسلع والخدمات، والتحكم في التوزيع، ومقاييس السلوك الاقتصادي عن الأعراف المستخدمة في معظم أوجه النشاطات الاجتماعية الأخرى، حيث يتغلغل الاقتصاد في النظم الاجتماعية الأخرى، وهذا يعود إلى أن الأشخاص القائمون بالنشاط الاقتصادي هم أنفسهم الفاعلون في العوالم القرابية والسياسية والدينية، ولذلك يتلائم دور الأب بين الخالنزي Tallensi (وهي إحدى القبائل البدائية التي

"Economic Anthropology"; M. Nash; in Intern. Ency. of Soc. (١) Scis.: Vols. 5 & 6; pp. 359 - 364.

تقطن شمالي غانا) بشكل ما مع دور المزارع، ودور المؤمن بعبادة الاسلاف، وتلك الادوار تتلائم مع مركز النفوذ داخل العشيرة ... وهكذا، فالاعتماد المتبادل بين أجزاء المجتمع يعنى أن هناك حدود لضروب النشاطات الاقتصادية السائدة فى المجتمع^(١).

ولكى نكتشف التفاعلات السببية بين عمليات التفاعل الاقتصادى والإجتماعى يجب دراسة المجتمعات البدائية والريفية الخاضعة للتغير الاقتصادى، ومعظم التغير الذى أصاب الحياة الاقتصادية غير النقدية للبدائيين والريفيين جاء من انتشار الأشكال الاقتصادية النقدية الغربية، وقد يظهر ذلك من خلال استيراد البضائع أو الخدمات، أو من خلال استيراد التنظيمات الصناعية والتجارية، ويمكن مشاهدة ذلك فى أماكن كثيرة من العالم مثل إقليم أوريسا Orissa (وهو أحد الأقاليم القبلية فى الهند) فلقد سمحت الفرصة الاقتصادية فى انتشار الإقتصاد النقدى، وسمحت لبعض الطوائف أن تصعد بسرعة سلم المكانة الإجتماعية، واجبرت بعض الطوائف ذى المكانة العليا تقليدياً على الهبوط، ومن ثم فلقد أدى وجود النقود، والفرص الجديدة للعمل إلى تغيير الدور الذى تلعبه الجماعة القرابية الهندية لمعاونته، وإلى ممارسة الضغوط على نظم النفوذ التقليدية، وسمحت بإعادة تقييم المجتمع^(٢).

لقد وفر قدوم المصانع إلى المجتمعات البدائية والريفية (من الناحية النظرية على الأقل) الامكانيات الأعرض للتحويل الاجتماعى، فالتغير الذى أحدثته التصنيع فى المجتمعات البدائية والريفية لا يقل بأى حال عن التغير الذى أحدثته الاستخدام المتزايد للنقود من جراء العمل مقابل أجر فى

Ibid., p. 364.

(١)

Ibid., p. 364.

(٢)

المجتمعات الأوربية، حيث يميل هذا التحول إلى ربط المجتمع المحلى بشكل أوثق بالشبكة الاقتصادية القومية والعالمية، وإلى توفير سياق جديدة لحدوث التغير السياسى والإجتماعى والفكرى، وتوفير أساس لوجود التجمعات الطوعية، وفى الوقت نفسه ممارسة ضغوط مكثفة على شبكات العائلات الممتدة، وعلى الأنماط التقليدية للسلطة، وتوفير نمط من المرونة والحراك الإجتماعى لا نحد له مثيلاً فى المجتمعات البدائية والريفية التقليدية^(١).

(١) التكنولوجيا وتقسيم العمل،

فى المجتمعات التى تتمتع بتكنولوجيا انتاج بسيطة نسبياً فإن عدد المهام التى يستغرقها أى عمل انتاجى ضئيل بالمقارنة، وفى العادة يعتمد الإنتاج من بدايته حتى نهايته على مهارة عامل واحد أو عدد ضئيل من المنتجين، ومع أن الكثير من التكنولوجيات البدائية والريفية تعتبر تكنولوجيات ماهرة، وتتناسب مع البيئة الخاصة، وتتطلب مستويات عالية من الكفاءة فى الأداء، إلا أنها تظل تكنولوجيات بسيطة للغاية^(٢).

فالبيمبا فى روديسيا Remba of Rhodesia على سبيل المثال يكسبون الرزق من الثرية الفقيرة ذات المخزون المائى غير محدد المقدار، وذلك باستخدام نظام معقد من الحرث يتطلب قطع رؤوس الأشجار حتى الجذع، وتسلق الأشجار الطويلة وتقليم الفروع وحرقها، واستخدام الرماد المتبقى لتخصيب الأرض المجرفة، وحين يصادفهم الحظ مع هطول الأمطار الغزيرة قد يقومون بحصاد محصول وفير من حبات الدخن الممتاز.

فالنظام الاقتصادى لدى قبيلة البيمبا يمثل أحد النظم الإقتصادية

Ibid., p. 364.

(١)

Ibid., p. 360.

(٢)

الموازنة في أحد البيئات الايكولوجية المحفوفة بالمخاطر، ومع ذلك فإن بناء العمل الزراعى الشاق في هذه القبيلة بسيط نسبياً، ولا تتطلب الأدوات المستخدمة في الزراعة إلا قدر يسير فقط من الطاقة الإنسانية لكي تعمل، هذا بالإضافة إلى أن العمليات المتخصصة المستخدمة في الزراعة ليست من النوع الذى يتطلب التنوع فى المهن والمهارة حيث يقوم الرجال بمعظم العمل الزراعى، وهم جميعاً متساوون فى المهارة الزراعية^(١).

من الماثبات أن تقسيم العمل فى المجتمع البدائى والريفى يتبع خطوط الجنس والسن عادة، فالقائمة المهنية فى هذه المجتمعات ليست قائمة طويلة بالمقارنة، حيث يميل الأفراد إلى تعلم مهاراتهم الإنتاجية أثناء التنشئة الاجتماعية المعيارية، وتوجد داخل مقولاتى الجنس والسن استيعابية عالية بين العاملين المنتجين، حيث يتم توزيع العمل والمهام على الأشخاص الملائمين دون اعتبار كبير للاختلافات الوظيفية فى المهارة الإنتاجية، وقد تضع التكنولوجيا المستخدمة حدوداً على حجم الأطراف العاملة بشكل متعاون فى فترة الذروة (الزراعة أو جنى المحاصيل فى المجتمعات الزراعية، الصيد المنظم فى أوج موسم الركض ورياء الحيوانات فى المجتمع البدائى، أو جمع الطفل (الطين) فى المجتمع المحلى الصانع للفخار) وبشكل عام فى هذه المجتمعات لا توجد أقسام العمل الكبيرة ويتناسب الجهد المبذول والعمل المؤدى بشكل وثيق مع الدورة السنوية والشعائرية^(٢).

(ب) بناء الوحدات الإنتاجية،

لا يوجد فى المجتمعات البدائية والريفية تنظيمات مهامها الوحيدة هي مهام الإنتاج، حيث لا يوجد فى مثل هذه المجتمعات وحدات إجتماعية

Ibid., p. 360.

(١)

Ibid., p. 360.

(٢)

متينة تقوم وحدها على النشاطات الإنتاجية، فوحدة الإنتاج (أى التنظيم الاجتماعى الذى يقوم بصناعة السلع) يعتمد على الأشكال الأخرى للتفاعل الاجتماعى، حيث توفر الروابط القرابية والعائلية والعشائرية فى الغالب البناء اللازم للنشاطات الاقتصادية، وقد يشكل البناء السياسى (وبخاصة فى المجتمعات التى تتشكل فيها الوحدات الإنتاجية وفقاً لطبقات النبلاء الموروثة) الوحدات الإنتاجية، وقد تستخدم الروابط الإقليمية لخلق تنظيمات الإنتاج المحلى، وقد تعتمد الوحدات الإنتاجية على الضروب السابقة للعلاقات الاجتماعية، فالوحدات الإنتاجية فى المجتمعات البدائية والريفية هى وحدات متعددة الإنتاج، وتعتبر نشاطاتها الإنتاجية فى العادة عن أحد المظاهر المتعددة التى تتولاها فى تلك المجتمعات، وتتميز تلك الوحدات الإنتاجية بأنها محدودة فى أنواع الأشخاص الذين بمقدورها تجنيدهم، أو فى رأس المال الذى بمقدورها أن تشرف عليه أو فى الأساليب التى يتم بها توزيع المنتج^(١).

وفى المعتاد لا يوجد سوق للعمل، أو سوق لرأس المال، أو نظام للتسويق أو للتوزيع لوكلاء الإنتاج. ولعل خير مثال للوحدات الإنتاجية المكررة (التي تقوم على العلاقات المشتقة من تنظيم المجتمعات التقليدية الموجة جزئياً نحو النشاط الإقتصادى) هو المجتمع المحلى الهندى الأمريكى الصانع للفخار فى جنوب شرقى المكسيك، فمثل هذا المجتمع يتألف من ٢٧٨ من العائلات، ولقد انشغلت كل عائلة منها بإنتاج الآنية الفخارية من أجل البيع مستخدمة التكنولوجيا ذاتها، أو مجتمع تيبوزتلان Tepoztlan بالمكسيك حيث يكسب الأهالى رزقهم من بيع خدماتهم مقابل أجر، ومع ذلك لا يمكن للمعاملات

Ibid., p. 361.

(١)

فى هذا المجتمع أن تظهر بشكل اقتصادى قاطع، فالوضع الاجتماعى للفرد هو وضع لا يمكن الطعن فيه، واستلجار الشخص هو عمل اجتماعى يتصف دائماً بالكياسة^(١).

ويعتبر مثل هذا النوع من الاقتصاد جامداً نسبياً، فاحتمالات التقدم التكنى أو الاختراع فى التنظيم أو الإبتكار فيه أو التعرض للمخاطرة أمور لا يحول دونها الفقر فقط وإنما يقضى عليها التكوين الاجتماعى للوحدة الإنتاجية ذاتها، ومع ذلك فإن كل الاقتصاديات التقليدية فى حاجة دائمة لبعض المرونة، وهوما يتوفر عادة بواسطة الأجانب المقيمين، فالأجانب المقيمين يأتون للمجتمعات الأخرى من أجل للتجارة، وهم يقرضون المال، ويحضرون السلع والبضائع، ويربطون المجتمعات المحلية بشبكات أكبر للتبادل، وهم لا يرتبطون معنوياً بالأهالى وإنما يظلون دائماً خارج نطاق البناء الاجتماعى للمجتمع المحلى السائد، فالصينيون فى جنوب شرقى آسيا والليدانيون فى غرب الأنديز والمسلمون والهنديون فى المجتمعات الأفريقية المجاورة للصحراء، واليهود فى أوربا العصور الوسطى هى جميعها أمثلة للأجانب المقيمين الذين لعبوا أدواراً خاصة باضفاء بعض المرونة للإقتصاديات التى لم تكن منظمة فى الأصل لتحقيق أهداف اقتصادية شاملة^(٢).

(ج) نظام التبادل ووسائله،

من المستحيل فى الإقتصاديات البدائية والريفية القيام بتقدير وثيق للتكلفة، لأن الفرص المواتية للتغير فى هذه الإقتصاديات سواء فى إستخدام الزمن أو الموارد أو الأشخاص العاملين لا تصل إليها من خلال تزايد حجم الإنتاجية وإنما تصل إليها من خلال منطق البناء الاجتماعى السائد وحساب

Ibid., p. 361. (١)

Ibid., p. 361. (٢)

القيمة النسبية، وفي الحقيقة فإن الإخفاق المتفاقم في تقدير التكاليف أو الفوائد الوثيقة بالإقتصاديات البدائية والريفية يعود إلى غياب النقود بوصفها وسيطاً للتبادل^(١).

لقد طورت بعض المجتمعات البدائية والريفية نظماً نقدية إلى حد الكمال قبل احتكاكها مع الغرب الصناعي والتجاري، وتطورت في بعض المجتمعات الأخرى مقاييس أخرى للتبادل، مثل العملات الصدفية البولينيزية، أنياب الخنازير المالينيزية، العملات الملحية في القرن الأفريقي، حبات الكاكاو عند الأزاتكس، ولكن النقود - بمعنى قياس قيمة البضائع والخدمات في ضوء الصفات المشتقة من إمكانية تحويل الطلب، ومجهولية المصدر وعدم أهمية من يكتنيها - ليست مألوفة في المجتمعات البدائية والريفية، فحيث توجد النقود الغرضية فإنها تكون وحسب مجرد مقياس يتصل بعالم التبادل الأعرض، ولذا اقتصر النقود الغرضية في هذه المجتمعات على دورة خاصة من التبادل^(٢).

فبين قبيلة السيان Siane في غينيا الجديدة توجد ضروب مختلفة من تبادل البضائع، وقد تحدد كل ضرب من هذه البضائع بدورة التبادل الخاصة به، فبعض السلع يمكن تبادلها بموضوعات القوت الضروري، وأخرى يتم تبادلها بموضوعات الترف والرفاهية، وأخرى يتم تبادلها بالموضوعات التي تمنح المكانة الاجتماعية والإجلال. ولدى التيف Tiv في نيجيريا نظام للتبادل متعدد المراكز مماثل يتماثل مع كل دورة من دورات التبادل السائدة فالغذاء يتم تبادله بالغذاء، وبالصولجانات النحاسية أو

Ibid., p. 361.

(١)

Ibid., p. 362.

(٢)

المعدنية، والصلولجانات النحاسية يتم تبادلها بالملع ذات القيمة العالية والنساء والعبيد، ويتم مقاومة الحركة المعاكسة لدورات التبادل حيث تعتبر بين التيف غير منطقية ونذير شؤم^(١).

لقد اتخذت دورات التبادل ضرباً مختلفة من نظم التبادل والأكثر شيوعاً منها هي الأسواق، إعادة التوزيع، والتبادل والتحريك، وينتشر نظام السوق بين الريفيين ويميل هذا النظام لأن يكون حراً ومفتوحاً وذاتى التنظيم، وقد تنمو فى بعض الأحيان روابط خاصة من المودة الشخصية بين بعض البائعين وبعض المشترين تقلل من المخاطرة أو الشك الذى قد يغلف التجارة الريفية الصغيرة الحجم، وتعمل هذه الأسواق عادة بدون وجود الشركات ولا تتحمل أى تكلفات لئلا تفسد المعلومات أو للقيام بالنشاطات الأخرى، فمركب الأسواق، الشركات، الاستثمارات المالية، المقاولون، الاستثمار التقنى المتعمد، وقواعد الملكية لتسهيل التبادل هو مركب مقصور تاريخياً على الغرب.

(د) التحكم في الثروة ورأس المال :

بشكل عام يتخذ الاستثمار فى المجتمعات البدائية والريفية شكل إستخدام الموارد والخدمات لتحديد الترتيبات الإجتماعية الموجودة وتدعيمها، والبضائع الرأسمالية الرئيسية الموجودة فى هذه المجتمعات من الأرض والبشر.

فامتلاك الأرض هو أحد التعبيرات الخاصة بالبناء الإجتماعى، ولذا تتخلق حصة الأرض المملوكة للأشخاص عن عملية نسق القرابة، والثروات والزواج وليس من خلال التعاقدات أو المعاملات بين الوحدات الاقتصادية.

Ibid., p. 362.

(١)

ويتم تنظيم الطاقة البشرية في المجتمعات البدائية والريفية أيضاً في ضوء البناء الاجتماعي وفي ضوء الأشكال الاجتماعية السائدة وليس وفقاً للمفاهيم المجردة. وعلى هذا الأساس يجب أن يعمل البدائيون والريفيون وفقاً للقيم والأعراف التي فرضها البناء الاجتماعي لكي يحافظوا على رأسمالهم وقاعد ملكياتهم أو فرصهم الاقتصادية، فالميكانيزم الحصيف للبناء الاجتماعي هو الوسيلة الكلية لتأمين استخدام هذه الموارد المتراكمة للأغراض الاجتماعية، وهو وسيلة للإجبار لانفاق الموارد المتراكمة (أو رأس المال) بأساليب غير اقتصادية أو إنتاجية، وقد يتخذ هذا الميكانيزم الحصيف شكل القروض الجبرية للأقارب، أو الاحتفالات الكبرى التي تتلو النجاح الاقتصادي مثلما نجد في مهرجان الشتاء عند هود الساحل الشمالي الغربي الأمريكي الذي يتم فيه تدمير كميات كبيرة من السلع القيمة كل عام، أو في الجبايات الشعائرية وجوائز البضائع عند هود السواحل فتلك الوسائل الاصطناعية لخلق الثروة تمنع إعادة استثمار الموارد المتراكمة في التقدم التقني، وتمنع بلورة الخطوط الطبقية في هذه المجتمعات على أساس اقتصادي خالص^(١).

ثالثاً، التصنيع وزوال المجتمعات الريفية:

المجتمعات الريفية هي تلك القبائل البدائية التي تحولت على مدار التاريخ إلى أنماط خاصة من المجتمعات الزراعية الصغيرة داخل بناء الحضارات، فالمجتمع الريفي إذن هو ذلك المجتمع الفرعي الذي ينتمي إلى أحد المجتمعات الحضرية الكبيرة^(٢)، وهو يتميز بمجموعة من السمات من أهمها: وجود مقر للإقامة الريفية، وممارسة الزراعة العائلية فوق قطعة

Ibid., p. 362.

(١)

Geertz, "Village"; op. cit.

(٢)

محددة من الأرض، أو الحرف اليدوية البسيطة التي توفر أسباب المعيشة المتواضعة، وتمثل العائلة فيه الوحدة الإجتماعية المحورية، ويتميز بالاعتماد الاقتصادي المتبادل مع المراكز الحضرية المحيطة به وشيوع الثقافة الشفاهية/ السماعية البسيطة علاوة على الارتباط بالأرض والتقاليد الموروثة.

ويشبه المجتمع الريفي للقبيلة البدائية فيما يتعلق بالنظام الأخلاقي السائد، كالأحاساس بالالتزام الإجتماعي المعتمد على القرابة وجماعات العمل والروابط الشخصية الوثيقة وتجانس المصالح الاقتصادية، وهيمنة الافتراضات الدينية المتوارثة، والشك في الأجانب، ويختلف المجتمع الريفي عن القبيلة البدائية في افتقاره إلى الاستقلال وعدم التبعية الذي يوفرهما البناء القبلي البدائي، فالمجتمع الريفي جزء من نسق أكبر ارتبط بمدن الحضارة التي يشكل جزء منها ويخضع لهيمنتها، فعلى الخلاف من القبيلة البدائية يحتاج المجتمع الريفي دائماً إلى مدينة قريبة منه لكي تجلبه إلى حيز الوجود، حيث لم يكن هناك حياة ريفية قبل ظهور المدن الأولى في العالم القديم. والريفيون وإن ظلوا بعيدون عن المدن إلا أنهم يتكيفون معها، وإن ظلوا كذلك لكونهم أميين غير قادرين على تعلم الأسس الكتابية اللازمة لحل ألغاز حياة المدينة، ومع ذلك إذا توافرت لهم سبل الحياة في المدينة فإنهم يعملون في البداية في الجهاز البيروقراطي الأدنى للدولة، ويقطعون روابطهم الريفية السابقة، وهم يخفون دائماً داخل الطبقة العمالية الحضرية الكادحة^(١).

أ- الثقافة القروية،

يشعر الريفيون بهويتهم وثقافتهم الخاصة، ولكنهم مع ذلك متخلفون

Geertz, "Village"; op. cit.

(١)

وغير مثقفين ومعدمين مقارنة بالحضرين ساكني المدن، وهم يعرفون ذلك، وقد يستاءون من هذا الوضع الضعيف والمتدنى إلا أنهم من النادر أن يعبروا عن استيائهم بالثورة، وهم يدفعون الجزية لملك الأرض، أو الضرائب للدولة مثل سكان المدينة، وهم يذهبون وزوجاتهم لسوق المدينة ويقاريون حياتها إلا أنهم مع ذلك ليسوا جزءاً منها، ومع أن القرية تمثل للريفيين أساس الانتماء والأمن إلا أنها لا تمثل بالنسبة لهم (مثلما تمثل القبيلة للبدائيين) المجتمع كله، وذلك لوجود المدينة وراء الأفق، ولدى المجتمع الريفي دائرة خاصة من الشعائر والطقوس الشعبية، إلا أنه من النادر أن تتوازي الشعائر والطقوس القروية مع الشعائر والطقوس القبلية البدائية، وذلك لأن نظرة الريفيين إلى العالم تعز عن نظرة جزء محدود من الثقافة والحضارة التي ينتمون إليها، ولا تعبر مثل نظرة البدائيين عن نظرة مطلقة إلى الكون كله^(١).

يعيش الريفيون بثقافتهم الموروثة في ركنهم الهامشي المحدود بعيداً عن خبرة العالم الحضري الضخم الذي يتفاعلون معه، ويبررون مكانتهم الهامشية هذه - وكما يشير جورج فوستر G. Foster - بتصورهم لفكرة «الخير المحدود»، فالارتقاء الذاتي وتقدم العائلة وإصلاح المجتمع المحلي ليست أهدافاً مقبولة بين الريفيين، فهم لا يرون عالماً اقتصادياً قابلاً للامتداد، وإنما يرون مصدر ثابت ومقيد من الموارد الاقتصادية المتاحة، وتلك الرؤية تمثل بالنسبة لديهم «موقف نقطة الصفر»، أو نظرتهم للحياة، حيث يعتقدون أن حصول البعض على المزيد ينقص ما يجب أن يحصل

(١) Hoebel & Forst, Cultural & Social Anthropology, op. cit (١) (Chap. 10).

Ibid. p. 405.

(٢)

عليه البعض الآخر^(١). وكما ذهب جورج فوستر: «يقصد بتصور الخير المحدود الحدود التي يتم تنميط سلوك الريفيين وتوقعاتهم في ضوءها، فهم يرون عوالمهم الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية (أى بينتهم الإجمالية) كعالم واحد، توجد فيه كل الأشياء المرغوبة فى الحياة (مثل الأرض، الثروة، الصحة، الصداقة، الحب، الرجولة، الشرف، الاحترام، المكانة، القوة، التأثير، الأمن، السلامة) بمقدار محدود، وهو لا يسد حاجاتهم دائماً، ولا سبيل لزيادته، ولذلك يكافح الريفيون شكل مفرط للبقاء مع العمل المصنئ اللذيذ والتكيف معه، وقد تأتى ضريات الحظ الطيب للرجل الريفى بشكل غير متوقع، إلا أنها تجلب معها دائماً الأحقاد والقيول والقال والإنقادات وتشويه السمعة، وهى الأساليب الريفية الفعالة للتخلص من التنافس والصراع على مقدار الخير المحدود، وللقليل من فساد النظام الإجماعى الريفى المحافظ»^(١).

ب- بناء القرابة،

المجتمعات الريفية هى مجتمعات أبوية عاصبة، ومع ذلك لم تطور مثل القبائل البدائية العشائر الأبوية أو وحدات الإقامة العشائرية العاصبة، ففى المجتمع الريفى تمثل العائلة الأبوية المركبة (التي تجمع فى البيت الواحد جيلين فأكثر) وحدة الإقامة الشائعة، وحيث تشكل العائلة الممتدة فى العادة المصدر الرئيسى للمكانة الاجتماعية والهوية الشخصية، ومع ذلك فلقد أضعف الحراك الجغرافى والإجماعى الذى صاحب تطور الإقتصاد الصناعى الحديث من روابط العائلة الممتدة المتعددة الأجيال، ومع ضعف الروابط العائلية أختفت شبكة العلاقات القرابية الحميمة، ومع ازدياد الهجرة الريفية إلى المناطق الحضرية والصناعية والاتحاق بالمهن الجديدة اختفت

Ibid. p. 405.

(١)

الاختلافات بين الأجيال، وظهرت التوترات وخاصة بعد ظهور الأجيال الحضرية المولد، فلقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى شيوع نوع من الذرائعية والعلمنة، واندثار توجهات القيم العائلية الأساسية، ولم تعد الروابط العائلية تحتفظ بأهميتها إلا في ظروف الأحداث الوجدانية الشخصية، لقد كان من النادر أن تعيش الهويات الريفية لسكنى المدن وخاصة بعد ظهور المكنات الرسمية الجديدة وأشكال المشاركات السياسية داخل القطاع الحضرى، حين تتحدد المكانة الاجتماعية وفقاً للتعليم والدخل، والسلطة، وليس وفقاً للروابط العائلية والقربانية التقليدية^(١).

لقد نعى قدوم التصنيع وأسلوب الحياة الحضرية وفاة الثقافة الريفية وأعلن زوال الطريقة الريفية فى الحياة، لقد أصبحت المجتمعات الريفية وفى العالم الحديث إحدى المقارقات التاريخية، وقد اتضح مرة بعد أخرى أن الريفيين يفضلون الحياة الحضرية لأنهم يعتقدون أنها تمثل الحياة الأفضل، وليس لديهم الحنين للفقر والامية والأحباط والمرض والموت المبكر، والحياة المملوءة بالعمل المضنى فوق قطعة من الأرض طوال الحياة، ولذا ينتهز القاسم الأكبر من الريفيين كل فرصة للهروب إلى الحياة الجديدة فى المدينة، فلقد تأمرت للتكنولوجيا والرغبات الإنسانية للتعجيل بنهاية الطريقة الريفية فى الحياة واختفائها من الوجود^(٢).

ج- تغيير البناء المهني :

هناك بديهية تقول إذا ظهر التصنيع وكان يوجد مجتمعاً زراعياً يتم التحول الجماهيرى نحو العمل بالصناعة، فلقد اقترنت النهضة الصناعية فى

Ibid. p. 408.

(١)

Ibid. p. 408.

(٢)

كل من بريطانيا والولايات المتحدة بهذا التحول الجماهيري نحو العمل بالصناعة حتى وصل القطاع الصناعي فيها إلى درجة من الرشد، ويقصد بالرشد الصناعي هو التباطؤ في معدل التحول نحو العمل الصناعي لصالح التحول نحو العمل بالتجارة والخدمات والوظائف غير الصناعية. أو ما يسمى بالقطاع الثالث للاقتصاد إنها متوالية منطقية لأن التحول نحو العمل في وظائف العلم والثقافة لا يمكن أن يتحقق بشكل عريض إلا بعد أن يتم سد الحاجات الأساسية للمجتمع في مجال القوى والسلع الأساسية^(١).

في عام ١٨٠١ كانت نسبة القوة العاملة البريطانية التي تعمل في مجال الزراعة (٣٥,٩٪) في مقابل (٢٩,٧٪) يعملون في مجال تصنيع المواد الخام والتعدين، و(٣٤,٤٪) للبقية العاملة في المهن الأخرى، وفي عام ١٩٠١ كانت نسبة القوة العاملة الصناعية (٤٦,٣٪) وكانت نسبة القوة العاملة الزراعية في هبوط نسبي إلى أن وصلت في عام ١٩٥١ إلى (٥٪) فقط، في حين بلغت القوة العاملة في مجال الخدمات والمهن الأخرى (٤٥٪)^(٢).

إلا أن التحول المهني في تاريخ التصنيع في الولايات المتحدة أكثر وضوحاً عن مثيله البريطاني، ذلك أن النهضة الصناعية الأمريكية كانت نهضة زراعية فيما يتعلق بتوزيع القوة العاملة بقدر يتفوق عما كان موجوداً في بريطانيا، ففي الولايات المتحدة كان التحول الجماهيري الكبير لصالح التجارة والصناعة اليدوية قبل ظهور ابتكارات النهضة الصناعية الأمريكية الكلاسيكية. ففي الولايات المتحدة في عام ١٨٢٠ كانت نسبة العمال الاجراء

"Industrialization: Social Aspects"; W. E. Moore; in Intern. (١)
Ency. of Soc. Scis. Vol 9. pp. 263 - 270.

Ibid. p. 408.

(٢)

الأمريكيين العاملين في الزراعة (٧١,٨٪)، ونسبة العاملين في تصنيع المواد الخام والتعدين وفي التجارة (١٢,٢٪)، ونسبة العاملين في المهن الأخرى (١٦٪) فقط، وبحلول عام ١٩٠٠ هبطت نسبة القوة العاملة الزراعية، وارتفعت نسبة العاملين في القطاع الصناعي، حيث أصبح (٣٦,٨٪) من العمال الاجراء يعملون في الزراعة، و (٢١,٨٪) يعملون في الصناعة، و (٤١,٤٪) يعملون في الخدمات والتجارة. وبحلول عام ١٩٤٠ كان (١٦,٩٪) من العمال يعملون في الزراعة، و (٢٢,٤٪) يعملون في الصناعة، و (٦٠,٧٪) يعملون كموظفين اجراء غير منتجين للغذاء أو السلع الاستهلاكية. وفي عام ١٩٦٣ كان (٥,٨٪) من قوة العمل المدنية تعمل في الزراعة، و (٢٨,٤٪) يعملون في تصنيع المواد الخام، و (٦٥,٨٪) تعمل بالتجارة والخدمات والمهن الأخرى^(١).

وعلى أى حالة يمكن تلخيص عمليات التغير المهني في:

١- الترحيل القطاعي، أى تحول العاملين العاملين في مجال الزراعة والمهن غير الصناعية الأخرى إلى العمل بالصناعة والتجارة.

٢- التخصص، حيث تتحول الوظائف بشكل متتابع لخلق الطلب على المهارات الجديدة المرتبطة بالميكانيزم التكنولوجي الجديد للإنتاج، والتوسع المطرد في الخدمات المساعدة للعملية الإنتاجية (كتقديم المعلومات أو الأبحاث العلمية، وحل المشكلات التقنية، وتحديد طموحات المستهلكين... الخ)، أو ما يسمى بالقطاع الثالث للأقتصاد.

٣- التحول للبيروقراطية، أى استخدام الموظفين المتخصصين في تنظيمات إدارية يتم توفير التعاون بينها في ظل السلطة التصاعدية^(٢).

Hughes; op. cit.

(١)

Hughes; op. cit.

(٢)

د- النمو السكاني والتحصن،

بشكل عام يميل التصنيع - سواء بوسائل مقصودة أو غير مقصودة - إلى خلق جزء من ذخيرة القوة العاملة الخاصة به، ومن المسلم به أن العامل الفعال في ذلك كان انخفاض معدلات الوفيات (وعلى الأخص موت الأطفال) وتوفر التكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا إنتاج الغذاء، لقد أسهم الارتفاع في مستوى الدخل الحقيقية (بما تتضمنه ذلك من ارتفاع في مستوى المعيشة، ومنع تفشي الأمراض، ومقاومة الأمراض المعدية) في تزايد السكان الأصحاء^(١).

ويضاف إلى النمو السكاني بوصفه نتاجاً للنهضة الصناعية إعادة التوزيع المكاني للسكان، فلقد وجدت المدن في عصور سابقة على العصر الصناعي الحديث كمراكز تجارية ومالية وإدارية للعالم القديم، ومع ذلك فقد كانت الرقعة الحضرية يتميز حينذاك بالغابات النسبي، إلا أنه مع الثورة الصناعية انتهت هذه العلاقة الثابتة نسبياً بين المدينة والدولة، وبدأ الزحف الصناعي في الانتشار وترسخت صلة وثيقة بين الحضر والتصنيع.

لقد تطور نظام المصنع بسرعة فائقة بعد قدوم المحركات الميكانيكية البخارية، في البداية كان لابد أن تنشأ المصانع بالقرب من القوة العاملة والمجاري المائية، وبعد أن استطاعت وسائل النقل جلب المواد الخام من المناطق الصحراوية والغابات نمت المصانع الجديدة، ولقد جمعت المصانع السكان معاً، وجمعت الامبراطوريات الاقتصادية المصانع معاً، ومع توافر الأسواق اللازمة لتسويق المنتجات نمت المدن الجديدة، مما أدى إلى تغير عنيف في الخرائط السكانية للمناطق التي اختبرت النمو الصناعي^(٢).

Moore, op. cit.

(١)

Moore, op. cit.

(٢)

رابعاً، صعود المجتمع الصناعي ،

يستخدم مصطلح «صناعي» Industrial هذا العنوان للإشارة إلى نمط من المجتمعات الإنسانية، وعادة ما يستخدم هذا المصطلح من سياق المنظور التطوري للمجتمعات، سواء تم ذلك بشكل صريح أم مستتر، حيث يضع الباحثون المجتمع الصناعي دائماً على النقيض من الأنماط الأخرى للمجتمعات مثل المجتمعات البدائية أو القبلية أو الريفية، وذلك على أساس اختلاف تكنولوجيا الإنتاج وشكل التنظيم الإجتماعي في هذا المجتمع عنه في هذه الأنماط الأخرى من المجتمعات، وعلى هذا الأساس يختلف اقتصاد المجتمع الصناعي عن مثيله في المجتمعات البدائية والقبلية والريفية نظراً لاعتماده في الإنتاج على الآلة وليس على العمل الإنساني، ويعتبر آخر فإن المجتمع الصناعي هو المجتمع الوحيد من بين هذه المجتمعات الذي يعتمد على الإنتاج الآلي وعلى نظام المصنع الذي يتميز بالإنتاج الجماهيري والاستثمار الرأسمالي الحر. وكما يلاحظ كاليفورد جيرتز C. Geertz أن المجتمع الصناعي قد «لا يحتوى بالضرورة رأسمالية المشروع الحر، ولكنه يتميز باختفاء السحر Magic، ووجود القانون العام، والدمستور، وتزايد الحراك الإجتماعي، وبيروقراطية الحكومة، وانعزال العائلة الأولية عن الروابط العائلية الممتدة القوية»^(١).

ومن الثابت تاريخياً أن اختراع الآلة كان يمثل الشرط الضروري الذي أدى إلى التبدل من المجتمع التقليدي غير الصناعي إلى المجتمع الصناعي، فالآلة هي العلامة المهمة للإنتاج الصناعي والعنصر المهم في نظام المصنع الذي يقوم عليه المجتمع الصناعي والإنتاج الجماهيري الذي يميزه، ومع انهيار المجتمع الحرفي التقليدي القديم حدث تغير عنيف في العلاقات الاقتصادية والإجتماعية وظهرت أنماط جديدة في

Nash; op. cit.

(١)

المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لم يكن للمجتمع الحرفى التقليدى المستقر عهداً بها^(١).

فقد بدأ العامل التجميعى داخل المصنع تدريجياً فى فقدان الاستقلال الذى كان يتمتع به العامل الحرفى داخل الورشة، وبعد أن كان العامل الحرفى يقوم بإنجاز جميع مراحل الإنتاج، ثم تقسيم هذه المهمة بين شخصين المدير الإدارى فى ناحية والعامل الصناعى فى ناحية أخرى، حين قام المدراء لدخل للمصنع بالتفكير نيابة عن العامل الصناعى الذى عليه فقط أن يتلقى التعليمات حول حدود العمل الذى يقوم به وكيف ينجزه على الوجه الأكمل ومتى، ولذا فقد جلب نظام المصنع معه الكثير من المشكلات الإنسانية التى لم يكن للإنسان الحرفى السعيد عهد بها^(٢).

كان العلم الحديث فى الواقع هو المحرك الأول لنمو نشاط المجتمع الصناعى، فمع بداية القرن التاسع عشر تحول الوعى الإنسانى وتعلم الإنسان تدريجياً التمييز بين الإستخدام التطبيقى للعلم الحديث وبين الولوج بالرومانسية أو الوهم والخرافة، ولقد شكل اللقاء العلم بالصناعة حلقاً قوياً وكان من أهم هذا التحالف تطوير وسائل الإنتاج الصناعى وتشديد الأمبراطوريات الصناعية، التى لم يكن للمجتمعات البشرية عهد بها^(٣).

ولقد تم تعزيز هذه الدروس بقوة حين تم النظر للتكنولوجيا بوصفها المطلب الأساسى للتقدم الإنسانى، وبالفعل فقد نجحت التكنولوجيا فى توفير مجموعة عريضة من المعدات الإنتاجية التى أحلت محل العضلات

"Crafts"; D. J. Crowley; in Intern. Ency. of Soc. Scies Vol. 2 (٢) (pp. 430 - 434).

"Industrial Relations: Industrial and Business Psychology;" (١) B. Von Haller Gilmer; in Intern. Ency. of Soc. Scis. Vols. 7 & 8 (pp. 222 - 229).

الإنسانية، ومكنت الإنسان من الحصول على السلع والخدمات، ووفرت له وقت الفراغ، واستطاعت السيطرة على أمراض والآلام الجسدية، باختصار فقد وفرت التكنولوجيا «المدينة الفاضلة» التي كان الإنسان يحلم بها. وعلى الرغم من ذلك فقد كان للتكنولوجيا آثارها الاجتماعية السلبية، فقد مكنت التكنولوجيا الإنسان من الحصول على القوة أسرع من حصوله على الحكمة. صحيح أنها استطاعت التخفيف من معاناة الإنسان ووفرت له وقت الفراغ، واستطاعت التحكم في انتشار الأمراض ولكن الإنسان بات يهدئ أعصابه بكميات هائلة من العقاقير الطبية والمخدرات والخمر، وبالكاد يمكن للمريض العقل الحصول على أحد الأسرة في أحد المستشفيات العقلية. فلقد جلبت التكنولوجيا تهديداً ماثلاً أبداً للإنسان «القلق»^(١).

ولقد كان من الطبيعي أن تطو الأصوات تدبه إلى خطورة النتائج المخيفة للحضارة الصناعية والآثار السلبية التي تمارسها في المجتمع المعاصر، وتدعو إلى استخدام المنهج العلمي في معالجة المشكلات الاجتماعية الماثلة، ولم يكن علاج أسباب التفكك والانحلال الاجتماعي الملاحظ وتقديم الدبابير العملية اللازمة لعلاجها يكمن في نظر مفكرى أواخر من القرن التاسع عشر في العودة إلى النظم الاجتماعية التقليدية المهجورة، أو فى المخططات الاجتماعية «التأملية» كما اعتقد أسلافهم فى القرن الثامن عشر^(٢) وإنما يكمن فى توجيه العلم نحو الاهتمام بفهم أسباب المشكلات الاجتماعية وتقديم الحلول العلمية لعلاجها، ولقد تولت للوضع السوسيولوجية وضع المبادئ العقلانية الأولى لفهم الفوضوية السياسية

Bates, Man in Nature op. cit., p. 108.

(١)

Bates, Man in Nature op. cit., p. 108.

(٢)

والأخلاقية والفكرية التي كانت تفيض المجتمعات الصناعية بها وإعادة تنظيم الحياة الاجتماعية المعاصرة^(١).

لقد استندت معظم جهود المفكرين الاجتماعيين في أواخر القرن التاسع عشر لفهم حالة تروك العلاقات الإنسانية في المجتمع الصناعي إلى عقد المقارنات بين المجتمع المحلي المحافظ والحضارة (أو المجتمع المدني المعاصر لهم) وفي الواقع لقد شكل مفهوم المجتمع المحلي المحافظ لدى هؤلاء المفكرين نقطة الانطلاق الساخنة لدراسة خطايا المجتمع الصناعي بكل ما يجسده من علاقات تعاقدية لا شخصية تتميز بالتنافس والصراع والنفعية. ولقد شكلت أعمال السير هنري مين Sir H. Maine مقدمة مهمة لفهم مبادئ التنظيم الصناعي في ضوء الدراسة التجريبية للتطور الاجتماعي، فما كان يود «مين» معرفته هو كيف تطورت النظم الاجتماعية المعاصرة عن النظم الاجتماعية التي كانت سائدة في العصور السحيقة. ولقد ناقش «مين» كيف كان المجتمع الإنساني القديم مجتمعاً أبوياً، يتمتع الذكور فيه بالسيادة المطلقة على العائلة الممتدة، ولذا كان هذا المجتمع يتألف من الوحدات القرابية، أما المجتمع المدني الحديث فلم تكن العائلة بأشكالها

(١) لقد كان للنقاد الفلاسفة في القرن الثامن عشر ينظرون للمجتمع التقليدي على أنه المأوى الطبيعي للإنسان، ولقد ندد الكثيرون منهم زوال الشرعية التقليدية للمجتمع القديم وكان لديهم إحساساً بنوعاً لا يهتار هذا للنمط من الحياة الطيبة، ولندثار ما كان يوفيه من فرص للعمل الحرفي المبدع والطمأنان والرفاهية، ولقد كان إصلاح للفوضوية السياسية والأخلاقية التي أصابت الأبنية الاجتماعية الأساسية للمجتمع يكمن - في رأيهم - في العودة إلى نمط الحياة الطيبة المهجورة، وفي وضع المخططات السياسية «اليوتوبية» التي تحرس على توفير قدر ملائم من أسباب الحياة الإنسانية الكريمة داخل نطاق المجتمع المدني المعاصر لهم. انظر:

Bell, G & H. Newby; Community studies: An Introduction to the Sociology of the local Community; G. Allen & Unwin Ltd. London 1971. p. 6.

الممتدة تمثل الوحدة الأساسية فيه وإنما الفرد، فقد اكتشف «مين» أن القانون القديم كان يهتم بالجماعات العائلية والقروية، حيث كانت الجريمة فيه (مثل ملكية الأرض والأشياء الأخرى) جماعية، وأنه مع انتشار حياة المدن أصبحت الإقليمية (وليس القروية) تشكل أساس التنظيم الإجتماعى للحياة المدنية، والنقطة الأساسية التى أبرزها «مين» هى انتقال السلطات والإميازات والواجبات التى كانت تتمتع بها الجماعة القروية فى المجتمع القديم إلى الدولة، وأن العلاقات الإجتماعية المتبادلة التى كانت تقوم على المكانة الموروثة، أصبحت تقوم فى المجتمع المبنى الحديث على الإنجاز الفردى والعلاقات الفردية^(١).

أما هيربرت سبنسر H. Spencer فقد كان مهتماً بفهم تطور الجنس البشرى، ومع أنه أقر بأهمية مفهوم «الانتخاب الطبيعى» لدى تشارلز داروين Ch. Darwin لتفسير العملية التطورية إلا أنه مال إلى قبول نظرية لامارك Lamarck الخاصة بتوارث الصفات المكتسبة، ولذلك شبه تطور المجتمعات البشرية بتطور الأجسام الحية التى تتطور من حالة الوحدة المتجانسة إلى البناءات المتخالفة التى تتعقد فيها الأجزاء وتصبح أكثر استقلالاً وتخصصاً هذا على الرغم من تزايد اعتماد الأعضاء البيولوجية على بعضها بعضاً حتى تتحقق التكامل والاستمرار فى الوجود. فقد اعتقد «سبنسر» أن البناءات والنظم الإجتماعية غير المتشابهة فى المجتمع الصناعى قد ارتبطت هكذا كى توفر لبعضها بعضاً النمو اللازم لكى تصل إلى حد تشكيل كتلة إجتماعية متكاملة وفقاً للمبدأ التطورى ذاته الذى يحكم تطور

Swingewood, A.; A Short History of Sociological Thought; The (١)
Macmillan Press Ltd.; London 1991. p. 35.

الأعضاء البيولوجية داخل الكائن الحي^(١).

لقد تميزت المجتمعات البدائية البسيطة بحالة الوحدة المتجانسة لأن الأفراد أنفسهم الذين يقومون بالقنص هم الذين يقومون بالقتال ... الخ. معتمدين على قوتهم العضلية، ومن حالة التجانس هذه التي ميزت المجتمعات البدائية تطور المجتمع بشكل طبيعي (من خلال التغيرات التي أصابت النظم الأساسية فيما يتعلق ببنائها ووظائفها) إلى حالة من اللاتجانس المعقد الذي يميز المجتمعات الصناعية الحديثة. ولتوضيح هذه الفكرة عقد «سبنسر» مقارنة بين المجتمعات العسكرية والمجتمعات الصناعية، ففي حين تفتر المجتمعات العسكرية إلى التفاضل البدائي المعقد، وتخضع لحالة من البناء الهرمي المركزي الصارم لتحديد الوظائف، وتصطبغ بنزعة صارمة نحو الانقياد والامتثال، فقد تميزت المجتمعات الصناعية بالتعقيد البنائي وبالتباين في النظم المستقلة والميل للنزعات الفردية ولا مركزية السلطة وذلك بفعل القانون العام للتطور^(٢).

لقد أخفقت الوضعية البيولوجية عند «سبنسر» في فهم تناقضات المصالح والصراعات التي يستولدها المجتمع الصناعي الحديث حيث لم تتضمن الوضعية البيولوجية عنده أي تصور لفكرة المصلحة بوصفها إحدى الظواهر الجمعية التي تميز المجتمع المعنى الحديث (مثل المصلحة الطبقية، مصالح جماعات المصلحة ... وهكذا) إلا أن التبصر المهم الذي قدمته الوضعية البيولوجية حول المجتمع الصناعي المتقدم (المبنى حول التفاوت المتزايد في البناء والتخالف الجاد في العلاقات المتبادلة بين النظم الاجتماعية المختلفة وبين الوظائف التي تؤديها فيما بينها وبين بناء المجتمع

Bell & Newby, op. cit., p. 7.

(١)

Swingewood, op. cit., p. 53.

(٢)

ككل) هو تأكيدهما على لا مركزية التنظيم الإجتماعى^(١).

أما اميل دوركايم E. Durkhiem فقد كان نوعك المجتمع الصناعى المعاصر له راجعاً فى رأيه إلى عدم كفاية المعايير الأخلاقية داخل الحزام الاقتصادى للمجتمع، وقد كان خائفاً من تحلل العلاقات الإجتماعية (بفعل ضغوط المصلحة الذاتية والأنوية Egoism) إلى حالة الأنومى anomie أى حالة فقدان المعايير أو الانهيار الأخلاقى الكامل للمجتمع وذلك نتيجة للتغير العنيف الذى أصاحب المجتمع^(٢).

ولتفسير الأسلوب الذى يعمل به المجتمع الصناعى والسبب غير الاختيارى لنمو التخصص المهنى وتقسيم العمل فى هذا المجتمع اتجه دوركايم إلى المقارنة بين المجتمعات البدائية والحضارة، وبالنسبة إليه لم يكن الكائن الإنسانى حيواناً حسابياً يعمل وفقاً لمصلحته الخاصة ومحكوماً بقدراته العقلية، وإنما كان خاضعاً لفعل الحياة الجمعية التى تولف بالنسبة لأعضاء المجتمع إطاراً تصورياً يمكنهم فى ضوءه فهم الموضوعات الفيزيائية والإجتماعية، ومن هذا المنظور لم تكن نظم الحضارة بالضرورة أكثر صدقاً وفائدة عن نظم المجتمعات البدائية، لأن العقل الفردى والمصلحة الشخصية ليسا هما الباعث الرئيسى الذى يكمن فى التطور الإجتماعى^(٣).

Swingewood, op. cit. p . 53. (١)

Swingewood, op. cit. p . 54. (٢)

(٣) يظهر الأنومى anomie نتيجة للتغير الإجتماعى العنيف الذى تفقد على أثره النظم الأخلاقية الامتثال لها، أو حين تغرب أجزاء من السكان بسبب عدم وجود مكان مرضى لهم فى البناء الإجتماعى المتغير، ويتميز الأنومى بانسحاب الفرد إلى الأنا الخاصة به والرفض الشكى فى كل الالتزامات الإجتماعية والأخلاقية والفكرية، انه يشير إلى حالة العقل الذى اقتلع من جذوره الإجتماعية والأخلاقية ولم يعد يمتلك أى مقاييس للفعل سوى الدوافع الفردية المنفكة، أو الذى لم يعد لديه أى لحساس بالاستمرارية مع الناس والتزاماته معهم،

لقد تميزت المجتمعات البدائية بالتجانس لأن قائمة المعتقدات والوجدانات (أو ما يسميه دوركايم التمثيلات الجمعية) ذاتها تنطبق على جميع أعضائه، فهذا التجانس هو الذى يشكل أساس التضامن الإجتماعى، لأن كل عضو فى المجتمع يشعر بجاذبية قوية نحو هؤلاء الذين يشاركونه وجداناته ومعتقداته، وهو ما أطلق عليه دوركايم التضامن الآلى، لأن الأفكار والأفعال الخاصة بالأفراد أو بالجزئيات الإجتماعية Social molecules قد تحدثت بفعل الحياة الجمعية التى لا يتمتع الفرد بأى استقلال من جانبه عنها^(١).

أما المجتمعات الصناعية فقد أدى التباين فى الأدوار الاجتماعية والاقتصادية السائدة فيه إلى تباين التمثيلات الجمعية، حيث تخصصت المعتقدات والقواعد التى تحكم أفعال الناس فى صنوف النشاطات الاجتماعية والإقتصادية التى يؤدونها. فمن هنا لم يرق التضامن الإجتماعى فى المجتمعات الصناعية على تشابه التمثيلات الجمعية وإنما على التباين بينها، حيث كان يؤدى كل جزئى اجتماعى فيها دوراً متميزاً ويعتمد على الاسهام الذى تقدمه الجزئيات الاجتماعية الأخرى للكانن الاجتماعى الحى^(٢).

لقد قدم دوركايم مناقشة أيضاً لفسير تطور المجتمعات فيما يتعلق بمظهر خاص من النسيج الاجتماعى وهو نمو السكان، ففى المجتمعات

- فالأنومى هو مريض تفكك الحضارة وإعادة بثاتها، وأنه مريض تحطم المجتمع التقليدى، وكما وصف أحد الصحفيين المعاصرين: «لقد انتهى الإحساس بالانتماء وبالإرث المشترك من الذكريات ولغى فى هذا الأفق الحضرى المجهول، فكل منا يطوف فى الشوارع الغريبة مائل لليقم حيث ماتت الأحلام كلها، ليس مسلحاً سوى بكروت الائتمان البلاستيكية التى تسمى هويتنا بشكل عقيم، لنظر».

Hoebel & Forst. op. cit., p. 404.

Hatch, E., Theories of Man & Culture; Columbia Univ. Press, (١)
N. Y. 1973. p. 176.

Ibid. p. 181.

(٢)

البدائية المتجانسة يسعى كل شخص لتحقيق الأهداف ذاتها حيث أن لديه الحاجات ذاتها، ومع ذلك فمع زيادة السكان تزايد حدة التنافس والصراع من أجل البقاء، وقد يستجيب الأشخاص لهذا الضغط بالهجرة، وقد يستجيبون بالتخصص في العمل، وكلما زائد التخصص في العمل بين الأفراد كلما تناقصت قضايا التنافس والصراع، لأن كل فرد يستطيع في هذه الحالة أن يحقق أهدافه الخاصة دون أن يملح الآخرين من تحقيق أهدافهم، وهو أمر يطبق بشكل أخص على المجتمعات البدائية التقليدية التي يشترك أعضاؤها بالفعل في روابط أخلاقية مشتركة، ولكن في المجتمعات الصناعية التي لا يرتبط أعضاؤها معاً بروابط أخلاقية مشتركة، فسوف يؤدي التنافس والصراع بين الناس إلى مزيد من التناقص والتباين، ولذا يجب أن يكون هناك نسق مجرد مشترك من المعتقدات والوجدانات لديه القوة من أجل السيطرة على الصراع والتنافس^(١).

لقد ذهب دوركايم أن الاختلاف بين الحياة الجمعية في المجتمعات البدائية والصناعية يعود إلى الاختلاف في طبيعة النسيج الاجتماعي بينهما، والتطبيق المهم لهذا الإطار المقارن كان تحليل دوركايم لما سماه «عبادة الفرد»، ففي المجتمعات البدائية تشيع الشخصية غالباً بالمجتمع، ومن ثم فإن الفرد فيها يحظى بالقليل من الاعتبار في الحياة الجمعية، ولا تعد معاناته مصدراً للشفقة ولا تتم حقوقه إلا بالكاد، في المجتمع البدائي يحتر شرف العائلة أو الجماعة القرابية أكبر من حياة الفرد، ولا توجد حقوق الملكية الفردية لأن الملكية جمعية، أما في المجتمع الصناعي فإن الفرد يحظى بالاستقلال وبالاحترام والتعجيد الجمعي ويتزايد الاعتداد بمعاناته، وحقوقه كفرد، في المجتمع الصناعي لدى الفرد الحق في إظهار ممتلكاته لأن مبدأ

الملكية الفردية مبدأ راسخ وهو يظهر فى القواعد الأخلاقية التى تطورت لكى يصبح الفرد متفوقاً على الآخرين، ولكى يصبح كما هو الآن الموضوع الأسمى على كل العواطف والوجدانات الجمعية . فعبادة الفرد لم تكن مظهراً عرضياً للمجتمع الغربى الحديث حيث يمتد بجنوره فى تاريخ البناء العضوى للنسق الإجتماعى الغربى الكلى، وسوف يظهر فى أى مجتمع يسوده التباين الإجتماعى والاقتصادى^(١).

لقد انتهى دوركايم إلى أن المجتمع الصناعى المعاصر له لم يكن يعبر عن الانحلال الاخلاقى للمجتمع غير الصناعى، وإنما كان يمثل انتقالاً لمثل هذا النمط من المجتمع الذى يعتمد على نوع واحد من العلاقات الإجتماعية إلى نمط آخر من المجتمع (الصناعى) الذى يعتمد على أنواع متعددة من العلاقات الإجتماعية. أو من المجتمعات البدائية التى يسودها التضامن الآلى Mechanical إلى المجتمعات الصناعية التى يسودها التضامن العضوى organic، ولقد ذهب إلى أن التقسيم المتزايد للعمل والتخصص المهنى هو الذى يؤدى فى المجتمعات الصناعية إلى التضامن العضوى القائم على الاعتماد المتبادل بين الجزئيات المكونة للمجتمع وإلى تباينها أكثر من تشابهها، وأن نمط التضامن العضوى يتقدم والنمط الآخر (الآلى) يتراجع^(٢).

ولقد واصل فردينان تونيز F. Tonnies قضية علماء أواخر القرن التاسع عشر، وبعد كتابته «المجتمع المحلى والمجتمع» الذى طبع للمرة الأولى فى عام ١٨٨٧ المصدر الثابت للأفكار لكل العلماء الذين اهتموا بموضوع التماسك الإجتماعى منذ ذلك التاريخ. لقد كان المجتمع المحلى - فى رأى

Ibid. p. 191.

(١)

Ibid. p. 180.

(٢)

تونيز - يتميز بوجود العلاقات الإنسانية الحميمة والمستمرة، القائمة على الفهم الواضح لمكانة كل شخص في المجتمع، حيث تقدر قيمة الإنسان في هذا المجتمع وفقاً لمن يكون، وليس وفقاً لما يفعله، فالمكانة منسوبة Ascriptive وليست مكتسبة Achived، والأدوار التي يقوم بها الأشخاص محددة وثابتة، ولذلك لا يمكن أن تتصارع الأدوار التي يقوم به الأشخاص مع الواجبات أو الالتزامات التي تفرضها عليهم أدوار أخرى. وأعضاء هذا المجتمع مستقرون نسبياً في موطنهم الجغرافي والإجتماعي، ولا يسافرون بعيداً عن أقليم الميلاد، ولا يبلغون مرتبة أسمى في البناء التصاعدي الاجتماعي المنسوب بالميلاد، حيث لا يشجع المجتمع المحلي الحراك الجغرافي أو الإجتماعي، ومن الصعب أن يحقق الرجال فيه المكانة الإجتماعية أو الثروة الاقتصادية على أساس المؤهلات، وثقافة المجتمع المحلي متجانسة وهي كذلك طالما أن العلاقات الإنسانية لا تفقد الحميمة، وطالما أن الأدوار الإجتماعية لا تتصارع فيما بينها، في هذا المجتمع يتمتع الأوصياء الأخلاقيون (العائلة والكنيسة) بالسلطة، وتتصف تعاليمهم بالقبول والرضا، حيث يفرض المجتمع المحلي دائماً الدستور الأخلاقي ويدعمه، ويحرص على إزالة التوترات الأخلاقية، حيث يتحدد موضع كل شخص في البناء الإجتماعي بوضوح، وحيث تصبح الأسماء الشخصية الشائعة مرتبطة بكل شيء يحدث في هذا المجتمع^(١).

وعلى المقابل من مفهوم «المجتمع المحلي» قدم تونيز مفهوم «المجتمع»، وهو يعني بالأساس كل شيء لا يعنيه مفهوم المجتمع المحلي، فهو يشير إلى كل الروابط التعاقدية العقلانية غير الشخصية التي رأى علماء الاجتماع في

Ibid. p. 193.

(١)

القرن التاسع عشر إنها تزايدت في المجتمع الصناعي على حساب المجتمع المحلي، التي نظروا إليها على أنها المظهر الرئيسي في تطور الرأسمالية الغربية، والتي أدت بالتالي إلى زوال المجتمع المحلي التقليدي^(١).

لقد شكلت ثنائية المجتمع المحلي/ المجتمع كما قدمها تونيز أساس النفقة بين النظام التقليدي القديم الذي لقي الاحتقار من الثورات الصناعية والنظام الصناعي الرأسمالي الجديد، وعلى الرغم من أن مثل هذه الأفكار لم تكن جديدة على القرن التاسع عشر حيث يمكن تتبعها تاريخياً إلى الفكر الصيني القديم (كونفوشيوس) وإلى الفكر العربي (ابن خلدون) إلا أنها تمثل الإرث النظري المهم لعلماء الاجتماع ونقطة الإنطلاق الأساسية في فهم المجتمع الصناعي الحديث^(٢).

خامساً: بين الرأسمالية والشيوعية :

يستخدم مصطلح «الرأسمالية» للإشارة إلى نمط معين من التنظيم الاقتصادي والاجتماعي يتباين عموماً مع أنماط التنظيمات القطاعية أو الشيوعية، فهو يستخدم لتحديد شكل معين من الاقتصاد يتميز بوجود سوق للعمل يبيع فيه العمال غير الملاك قوة عملهم من أجل المال (تحت سوط الحاجة)^(٣)، لقد استخدم ماكس فيبر M. Weber مصطلح الرأسمالية للإنارة إلى الضرورة التي تستخدم لتحقيق ربح في التجارة، ولقد سمح له هذا الاستخدام باكتشاف هذا النمط من الرأسمالية (التجارية) في مجموعة عريضة من البيئات التاريخية (مثل الهند والصين وبابل ومصر وروما

Newby; Community Studies; op. cit. p. 24. (١)

Ibid. p. 25. (٢)

Ibid. p. 26. (٢)

القدماء وأوروبا في العصور الوسطى) ومع ذلك فإن الرأسمالية الصناعية الغريبة التي قامت بتحويل العمل الإنساني إلى سلع لم تظهر في أى مكان آخر من العالم، حيث تشدق الخصائص الأخرى للرأسمالية الغربية (مثل انفصال العمل عن العائلة أو مسك الدفاتر العقلانية) من هذا التنظيم الفريد للعمل الذى يميز المجتمع الغربى وحده^(١).

كان كارل ماركس K. Marx فى الحقيقة هو أول من حاول تقديم تحليل منهجى للقانون الإقتصادى الذى يحكم حركة المجتمع الرأسمالى الغربى، بالنسبة لماركس كانت الرأسمالية تمثل نموذجاً للإنتاج يوجد فيه طبقتان من المنتجين: الأولى هى طبقة الرأسماليين الذين يملكون وسائل الإنتاج (رأس المال - الأرض) ويتخذون قرارات اقتصادية استراتيجية بين الحين والآخر حول التكنولوجيا والإنتاج والتسويق ويسولون على أرباح الإنتاج والتوزيع. والطبقة الثانية هى طبقة العمال غير الملاك الذين يعرضون عملهم مقابل أجور لفترات محددة تعتمد على اعداد الباحثين عن عمل والطلب على خدماتها. وكما أشار ماركس إلى أن الرأسمالية لا يمكن أن تثب للحياة إلا حين يتقابل مالك وسائل الإنتاج وموارد الرزق فى السوق مع العامل البائع لقوة عمله، ولقد كان ظهور السوق الحر للعمل الإنسانى وتحوله إلى سلع يمثل بالنسبة لماركس تدميراً لكل الأشكال الاقتصادية غير الرأسمالية السابقة^(٢).

(١) "Capitalism", P. H. Mooney; in Ency. of. Sociology; Borgatta & (١) Borgatta (eds.); Macmillan, N. Y. 1992. pp. 162 - 168.

(٢) "Max Weber (1864 - 1920)"; S. Kalberg; in The Social Science (٢) Ency.; Kuper & Kuper (eds.) London & N. Y. 1996. pp. 906 - 910.

أنشاء التطور المبكر للمجتمعات الرأسمالية تحرر الفلاحون من العلاقات
الاقطاعية، وتحرر العبيد من العلاقات الاستعبادية التي لم تكن تعترف
بحقهم في بيع قوة عملهم كسلعة أو بضاعة لينظموا إلى السوق المتاح للعمل،
ولم يكن تحول المجتمعات الاقطاعية والاستعبادية إلى المجتمعات الرأسمالية
تحولاً سلساً، فلقد أجبرت الثورات في أوروبا الغربية والحرب الأهلية الأمريكية
الاقطاعيين وملاك العبيد لتسليم عمالهم وعبيدهم إلى سوق العمل الرأسمالي.
ولقد جسدت الرأسمالية الصناعية قدرة قوية على جذب هولاء العمال
والعبيد إلى عالم للرجل للصناعي الرأسمالي وعلاقات العمل المدفوع الأجر.
ولقد نجحت المجتمعات الرأسمالية طوال القرنين الماضيين في امتصاص
الأعداد المتزايدة من السكان في سوق العمل للرأسمالي^(١).

لقد كان بزوغ طبقة من المقاولين (ابتداء من أواخر القرن السادس عشر
وبداية القرن السابع عشر) تقوم بمد نفوذها المالي لاعداد كيان من العمال
(أى خلق سوق للعمل) هو الذى يميز ميلاد الرأسمالية أولاً فى إنجلترا ثم فى
هولندا. فقد ارتبط تفوق هولندا فى التجارة الدولية واستيراد الحبوب وأخشاب
الأشجار (ومن ثم تصدير المصنوعات) بظهور امستردام (محل فينيسيا وبقية
دول الباطين) بوصفها المركز التجارى والمالى لأوروبا، ولقد ساعد رأس المال
المتاح على تمويل الشركات المشهورة (شركة الهند الشرقية الهولندية -
١٦٠٢، وشركة الهند الغربية ١٦٢١) علاوة على الشركات المستقلة التى
أهتمت باستصلاح الأراضي واستغلال مصادر الطاقة الصناعية فى المنطقة،
ولقد أدى التخصص داخل الزراعة إلى سحب المناطق الريفية إلى الاقتصاد
النقدى، ووفرت المناطق الحضرية كميات كبيرة من الصادرات الصناعية
التي كانت تستخدم عوائدها لدفع ثمن الواردات من المواد الخام للعمال
الحرفيين الهولنديين^(٢).

Mooney; "Capitalism" op. cit.

(١)

"Capitalism"; Ph. Deane.; in the Social Science Ency. Kuper & (٢)

Kuper (eds.) op. cit. pp. 71 - 73.

لقد أزدهر الرأسماليون الهولنديون في الحقيقة لأنهم كانوا خاضعين لحكم الجمهورية الهولندية التي كانت مؤيدة لنشاط سوقهم الحر وقيمهم الفردية في ذلك الحين، أما في إنجلترا فعلى الرغم من التطورات الاقتصادية المماثلة الجارية في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر فإن طبقة الرأسماليين البريطانيين كانت ترزخ في ظل حكومة كاثوليكية كنسية مالت إلى تنظيم نشاطاتهم من أجل أغراضها المالية والسياسية الأميرية ، والسيطرة على الامدادات الغذائية وتنظيم الأجور والمضاربة بالعملة النقدية، وأمتد تحكمها إلى بيع الاحتكارات الصناعية والامتيازات إلى المقاولين الموالين والشركات الموالية. لقد حول الرأسماليون البريطانيون معركتهم ضد الاحتكار الاقتصادي للحكومة إلى الثورة الكرومويلية (نسبة إلى كرومويل T. Cromwell الذي لعب دوراً بارزاً في اخراج انكلترا من الحظيرة الكاثوليكية)، وحين أعيدت الحكومة الملكية إلى الحكم في الستينيات من القرن السابع عشر كان مناخ الرأي العام قد تغير بفعل الثورة السياسية والعلمية وتوفرت بيئة جديدة أيدت تقدم الرأسمالية وأرست بالتالى الأسس اللازمة للثورة الصناعية البريطانية^(١).

لقد كان أحد التأثيرات غير المقصودة للتطور الصناعى أن البشر قد أصبحوا يماثلون الآلات، فقد تجرد الإنسان من قواه العقلية وتحول إلى مجرد أداة للعمل، فلقد خلق التصنيع نوعاً من المجتمع لم تعد لمقيم التقليدية القديمة فيه أى وجود، وقد كانت البناءات الإنتاجية التي تطورت وفقاً لمبادئ السوق الحر تدفع الأفراد إلى الاغتراب عن المجتمع، وتحول الموضوعات الثقافية إلى سلع، وتهيمن بشكل فعال على الحياة الإنسانية داخل النظم البيروقراطية العقلانية، وتجرد الإنسان من الاستقلال، لقد تحول المجتمع إلى

Ibid. p. 71.

(١)

ورشة صنع لانتاج السلع، وتحولت السلطة من السلطة للتقليدية على الأفراد إلى سلطة عقلانية على الأشياء، فى المجتمع الصناعى لم يكن هناك «رعاياه لهم حقوق وإنما شركاء عليهم واجبات، فمن هنا خلق المجتمع الصناعى خواءاً أخلاقياً وروحياً (حالة الأنومى أو انعدام المعايير والتفسخ) الذى سبق الإشارة إليه.

طوال معظم التاريخ الأوربي كانت الممارسات الاقتصادية شأن فردى، ولم يكن يسمح للمجتمع أو الدولة (بدعم من السلطة الدينية الكاثوليكية) بالتورط فى الشؤون الاقتصادية أو الدنيوية، ومنذ بداية القرن الثامن عشر ظهور فيضان ضخم من الأصوات التى نادى بضرورة تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وضرورة اشراف المجتمع على النشاطات الاقتصادية وذلك من خلال الدولة وهى الموجه الرئيسى للمجتمع، فلقد ذهب فيرجسون Ferguson إلى أن الفرد كما فى حالة الطبيعة هو مجرد خيال أدبي Fiction، لأن الإنسان هو عضو فى مجتمع، جزء من كل، وأفعاله اجتماعية لأنها أفعال جمعية، وأن هناك تأثيرات اجتماعية غير متوقعة أو نتائج غير مقصودة للفعل الاجتماعى للإنسان لا يمكن للعملية التاريخية أو الاجتماعية أن يهضمها دون صراع، فبدون الصراع ليس هناك مجتمع، وليس هناك بناء اجتماعى أو عملية اجتماعية، فالصراع يعزز الروابط الاجتماعية والإحساس بالمجتمع^(١).

أما سميث Smith فقد افترض (أثناء مناقشته للتطور الضرورى للتصنيع) أن التغيير الاجتماعى كان متأثراً بشكل غير متعمد بالجماعات الاجتماعية الساعية وراء مصالحها الخاصة دون أدنى اعتبار للخير العام، وقد كتب:

Ibid. p. 72.

(١)

«إشباع الغرور الطفولى كان الدافع الوحيد للملاك للعظاماء، لقد عمل التجار والصناع - بطريقة سخيفة تقريباً - من أجل مصالحهم الخاصة، فى ضوء مبدأ البائع المتجول الحريص على جنى ربح مقداره بنس متى أمكن الحصول على بنس، ولم يتمتع أى منهم بالبصيرة لتلك الثروة العظيمة التى أحدثتها تدريجياً حماقة التجار وصناعة الصناع»^(١).

لقد نشأت العقائد الشيوعية فى بداية القرن الثامن عشر نتيجة للظروف الاجتماعية الموضوعية التى سيطرت على المجتمع الصناعى حينذاك، حيث كان النظام الاقتصادى للرأسمالى يسبب معاناة كبيرة لقطاعات عريضة من الطبقات العاملة التى فرض عليها قدرها أن تعمل فى ظروف محفوفة بالمخاطر وتعانى من الحرمان اللائق، فقد كان ظهور العقائد الشيوعية هو رد فعل أخلاقى على هذا الوضع، وثناء لحالة البؤس والمعاناة التى أصابت الطبقات العاملة، وصيحة أسى وأحياناً صيحة غضب نطق بها أصحاب العقائد الشيوعية منادين بشكل من العدالة أكثر انصافاً لعلاج هذا التوعك الذى أصاب المجتمع الصناعى للرأسمالى، وسبب هذا التوعك أن «الاقتصاد، قد أصبح بمثابة المظهر المهيمن على الجسد الاجتماعى، وأن المجتمع قد أخفق فى إخضاع الحياة الاقتصادية لسيطرته، فمن هنا تميز الاقتصاد بالخنداع والصراع»^(٢).

وفقاً للعقائد الشيوعية كانت المشكلة تنحصر فى أن الطبقات العاملة المعتمدة قد أصبحت معتمدة على الطبقة الرأسمالية (البرجوازية)، وأن هذا الوضع يمنح الرأسماليين (المتحررين من الالتزام الاجتماعى) الفرصة والقوة لاستغلال الطبقات العاملة من أجل مصالحهم الخاصة، ولتصحيح هذا الوضع

Swingewood, A Short History of Sociological Thought; op. cit. (١)
p. 25.

Ibid. p. 25.

(٢)

كان لابد - فى نظر العقائد الشيوعية - من ترويض قوة رأس المال بقوى اجتماعية أخرى (وبالتحديد الدولة) بحيث تخدم المصالح الاقتصادية القومية بشكل متساوى، بحيث يفصل الانتاج عن الاستهلاك، ولقد كانت العقائد الشيوعية تستجيب للمرض الذى تفاقم فى المجتمعات الصناعية الأوربية، انها باختصار رد فعل من بعض المفكرين على الظروف الإجتماعية الموضوعية (الأنومى) التى واجهتهم^(١).

ومع ذلك فقد كان الشيوعيون - فى نظر اميل دوركايم - مخطئين فى اعتقادهم أن حل مشكلات المجتمع الصناعى يمكن أن يتم وحسب بتنظيم الآلة الاقتصادية بطريقة يمكن معها أن تتحكم فيها كتلة معينة من الأشخاص (الدولة) وليس كتلة أخرى (الرأسماليون)، فلم ير الشيوعيون أن التنظيم والتوجيه الذى كان للمجتمع الصناعى فى أمس الحاجة إليه لا يقدمه البشر، وإنما تقدمه القوة الأخلاقية التى بإمكان الناس احترامها، بالنسبة لدوركايم كان يمكن إعادة تنظيم المجتمع الصناعى فى نقابات أو جماعات مهنية، حيث يمكن لكل أصحاب مهنة أو نقابة أن يصبحوا وحدة اجتماعية فعالة بما يتناسب مع شئونها، وانطلاقاً من النقابة يمكن أن تنشأ حياة أخلاقية أو نسق من الأخلاق يحكم سلوك أعضائها وبالتالي يضع حداً لهذا النوعك الأخلاقى الذى يميز هذا العصر وصراعاته^(٢).

Ibid. p. 26.

(١)

Hatch, Theories of Man & Culture, op. cit. p. 192.

(٢)

الفصل الرابع

التنمية والتحديث

ووسائل الإتصال الجماهيري

- مدخل :
- أولاً: بين التنمية والتحديث.
- ثانياً: المظاهر الاجتماعية للتحديث .
 - أ- تعقيدات التحديث.
 - ب- التغير الاجتماعي المخطط.
 - ج- التقمص العقلي (ميكانيزم التحول).
 - د- الرأي العام (الديمقراطية الاجتماعية).
- ثالثاً: التحديث ووسائل الإتصال الجماهيري.
 - أ- أهمية وسائل الإتصال الجماهيري.
 - ب- وظائف وسائل الإتصال الجماهيري.

منذ بداية الخمسينيات شهدت الشعوب الناهضة في المناطق المختلفة من العالم انتشاراً واسعاً لمشروعات التنمية الاقتصادية المخططة، معه اكتسبت هذه الشعوب إحساساً مفاجئاً بالنهضة والأمل في حياة أفضل، ولقد فتحت التوقعات والطموحات التي استيقظت فجأة بين هذه الشعوب (التي ظلت لقرون طويلة هامدة وغارقة في التخلف واليأس) عصراً جديداً من البحث المنهجي. النظري والامبريقي الأكاديمي لتلك العملية التي أطلق عليها التحديث Modernization، وهو مجال من البحث يحرص على الوقوف على المظاهر العامة لعملية التنمية الاقتصادية، والعلاقة بين النمو الاقتصادي المخطط والتغير الإجتماعي السريع الذي تكتسب عن طريقة المجتمعات المختلفة الخصائص السائدة في المجتمعات المتقدمة.

وفي عام ١٩٥٨ نشر دانيال ليرنر D. Lerner كتاباً بعنوان «زوال المجتمع التقليدي: تحديث الشرق الأوسط»^(١) اعتمد فيه على نتائج البحوث التي قام بها فريق من الباحثين من جامعة كولومبيا Columbia في منطقة الشرق الأوسط شملت سبع دول هي اليونان وتركيا وإيران ومصر وسوريا ولبنان والأردن، وفي الحقيقة تعود أهمية هذه الدراسة في أنها تعد من أوائل الدراسات الأكاديمية التي اهتمت بالدور الذي تقوم به وسائل الاتصال في التحضر Urbanization، وفي أنها قد دفعت الباحثين إلى حد الاعتقاد أن لوسائل الاتصال دور فعال يمكن في ضوءه مضاعفة الحراك العقلي Psychic

Lerner, D.: The Passing of Traditional Society: Modernizing the (١) Middle East: The Free Press and the Macmillan Co. N. Y./ London: 1964.

Mobility للأفراد^(١) ويعنى الحراك العقلى أو التقمص الوجدانى Empathy - كما يسميه «ليرنر» - القدرة العالية على التغيير بالإيمان فى إمكانية القيام بعمل ما لتحقيق هذه الطموح، فالحراك العقلى أو التقمص الوجدانى هو الآلية أو الميكانيزم الذى يحول به البشر الأفراد ذاتهم بسعة أفق ويعمق ملائم لأحداث التغيير الإجتماعى^(٢).

لقد زعم «ليرنر» أن هذا النمط من الشخصية هو النمط السائد فى المجتمعات الأوروبية الحديثة، ولقد بنى «ليرنر» فرضيته على أساس أن الحراك الجغرافى أو الفيزيقي المكانى من الريف إلى المدينة ومن الحفول إلى المصانع قد أدى فى الغرب إلى خلق نظم اجتماعية تتناسب مع انظروف المتغيرة، وإلى بناء نظام جديد للقيم يتناسب مع هذا التحول وبالتالي إلى تطور المواطن بما يتناسب مع هذه القيم، فالمواطن الغربى بمجرد أن تحرر من ترابه الوطنى تطلع للتحرر من مكانته الوطنية والدور الإجتماعى الذى كان يمنح له بالميلاد، وبمجرد أن غير ترابه الوطنى ومكانته الوطنية كان عليه أن يتطلع لكى يحقق لذاته الشخصية التى تلائم موقف حياته الفعلية الجديد، ولقد كان اكتساب المواطن الغربى للحراك العقلى وانتشاره فى الغرب - فى رأى «ليرنر» - من أعظم التحولات التى ميزت التاريخ الإنسانى منذ ظهور الأديان العالمية العظيمة وانتشارها^(٣).

ويتحدد مفهوم «ليرنر» عن التحضر Urbanization بالحصارة الغربية

"Towards A Communication Theory of Modernization: A Set of (١) Considerations", Daniel Lerner, in Lucian W. Pye (ed.) Communication and Political Development, Princeton N. J., Princeton Univ. Press, 1963. (pp. 327 - 350).

Lerner op. cit., p. 332. (٢)

Lerner op. cit., p. 332. (٣)

التي يهدف، الذي يتطلع إليه كل أبناء الشرق الأوسط، ولذا اعتقد «ابرنر» في إمكانية تحقيق «الحراك العقلي» في المجتمعات التقليدية (إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة) باستخدام وسائل الإتصال التي يجب أن تعمل على مضاعفة هذا الحراك، على اعتبار أن نظم الإتصال في هذه المجتمعات تستطيع أن تعمل على نشر الاتجاهات المؤيدة للتغير الإجتماعي، وعلى خلق الوعي الجماهيري بالأهداف القومية للتنمية الاقتصادية ونشر أخبارها وتداولها بين الفئات العريضة من أعضائها وأن تعمل كذلك بوصفها خادماً شاملاً لفلسفة التنمية ولإنكاء الطموحات والدوافع لتطوير الأوضاع الاقتصادية بشكل عام^(١). ومن هذا المنظور يمكن النظر لوسائل الإتصال على أنها تمثل قناة الإتصال التي يتم في ضوئها تعبئة الرأي العام وتنوير المواطنين وتهيئة المناخ الملائم لدفعهم للتقمص الوجداني لعملية التنمية، حيث يلعب هذا التقمص الوجداني دوراً محورياً في جعل الأهداف القومية للتنمية أهدافاً قابلة للتحقق وقابل للمساندة الجماهيرية والتكيف الجماهيري معها باستمرار.

أولاً، بين التنمية والتحديث،

«التنمية Development» هي مصطلح حديث لعملية قديمة، وهي عملية التغير الإجتماعي المقصودة الذي تكتسب بواسطته المجتمعات التقليدية غير المتقدمة السمات والنظم التكنولوجية السائدة في المجتمعات المتقدمة أو الأكثر تقدماً، ويتحقق هذه العملية في العادة من خلال الإتصال أو الإحتكاك المتبادل بين الدول أو المجتمعات. وكما لاحظ كارل ماركس K. Marx في تقديمه لكتاب رأس المال Das Capital منذ ما يزيد على قرن مضى من

Lerner, op. cit., p. 334.

(١)

الزمان: «سوف يقدم البلد الذي يعتبر متقدماً أو أكثر تقدماً للبلد المتخلف أو الأقل تقدماً صورة لمستقبله الخاص»^(١). ونظراً لاختلاف الخصائص التي ارتبطت بالبلدان المتقدمة أو الأكثر تقدماً وتلك التي ارتبطت بالبلدان المتخلفة أو الأقل تقدماً ونماذج الاتصال أو الاحتكاك التي قامت بينهما في الوقت الذي كتب فيه كارل ماركس هذه الملاحظة عما هو سائد في وقتنا الحاضر فإن من المهم تحديد المقصود بعملية التنمية.

لقد استخدم مصطلح «التنمية» في الأصل للإشارة إلى عملية «النمو» أو «الاكتشاف»، النمو بالمعنى الذي يشير إلى الأسلوب الذي يتحول به البرعم الصغير إلى ورقة نبات كاملة النمو، والاكتشاف بالمعنى الجديد يشير لأحد الأشياء أو الظواهر التي كانت مخبوءة أو مجهولة في السابق ثم أصبحت ظاهرة الآن داخل مضمار معرفي محدد، إذن فالتنمية هي عملية مكابدة للإنتقال من إحدى المراحل السابقة إلى مرحلة تالية، وعلى الرغم من إمكانية إعادة ترتيب أو تصنيف المراحل المختلفة للتنمية في متتالية إلا أنه ليس من السهل دائماً أن يتصور المرء بدقة الموضع الذي يمكن أن تتوقف عنده إحدى المراحل وتبدأ بعده مرحلة أخرى، ومع ذلك ولأن الطبيعة ثابتة فقد كان بإمكان الإنسان دائماً الكشف عن القوى الكونية العاملة التي تتحول في ضوئها الظواهر الكونية ووصف المراحل المتعاقبة من خلال التصور والاستنباط والتجريب^(٢).

(١) "Modernization: Social Aspects", Daniel Lerner; in intern. Ency. of Social Sciences, Vol. 9, (pp. 386 - 395), p. 386.

(٢) Lee, Changsoo; Modernization of Korea and the Impact of the West., East Asian Studies Center, Univ. of Southern, California, 1981, p. 7.

وهكذا بدأت الأجيال المثقفة منذ عصر التنوير فى اكتشاف الكون المحيط بها، وصياغة الأسانيد العقلانية والقوانين العامة التى تجسد القوى المستترة التى تشكل الطبيعة وتجعل الأشياء تعمل بالطريقة التى تعمل بها، وبمجرد أن تم ذلك لم تعد الطبيعة تترك وحدها لكى تنمى نفسها بطريقة الخاصة وإنما أصبح البشر يحرصون على جعل الطبيعة تعمل بشكل أفضل أو تزدهر فى اتجاهات مرغوبة، مثل تنويع نظم الأغذية، مداواة الأمراض، اختزال تكلفة الإنتاج، تأجيل الحمل، بناء الإمبراطوريات الصناعية، وإقامة الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وبشكل عام فقد أصبح بالإمكان استخدام الطبيعة من أجل تحقيق المصلحة العامة وتحسين قدر الإنسانية^(١).

وهكذا فقد تغيرت التنمية فى المعنى، من الموقف العقلى السالب إلى الموقف العقلى الموجب، واستخدم البشر أسرار الطبيعة فى تحسين وضع الإنسانية. لقد كان على البشر أيضاً استخدام المناهج والتقنيات العلمية ذاتها التى استخدمت لفك مغالق وأسرار الطبيعة لمعالجة ألغاز التنظيم الاجتماعى وتهذيبه، وذلك بهدف تحقيق الأحلام الدائمة للبشر، العيش أطول وتحقيق الأمنى، والحياة المريحة الخالية من الجوع والآلام والخوف، والحرر وتوفير سبل الحياة الأفضل للأجيال القادمة. ولذا لم تعد هناك قيود لما يمكن أن يحققه البشر بالفعل باستثناء القيود التى يضعها البشر أنفسهم^(٢)، وكما أشار سنو P. Snow: «لقد أصبحت احتمالات المستقبل بلاد حدود، وبإمكاننا أن نطلق على العلاقة القائمة بين العلم والتكنولوجيا أسم «الثورة العلمية، وأن نعتبرها ثورة متميزة عن الثورة الصناعية السابقة عليها»^(٣).

Ibid., p. 8.

(١)

Ibid., p. 8.

(٢)

Bates, Marston; Man in Nature; op. cit., p. 107.

(٣)

لقد سيطرت الأيديولوجية التقدمية للعلم على التفكير الغربى، وانتشرت خارج الغرب من خلال الاستعمار وانتشار التعليم، وقد زعم الغربيون أن ما يميزهم بالمقارنة لم يكن يعود إلى تفوقهم الثقافى أو إلى انطلاقهم المتزعم فى التكنولوجيا، وإنما يعود إلى قدرتهم على الابتكار وحجهم للمغامرة واستعدادهم للتحديث والتجريب وقدرتهم على التكيف للظروف المتغيرة وشغفهم بهجر عباءة التقاليد التى تقيدهم بالماضى الرجعى، فقد اعتنقت المجتمعات الغربية «العلم» بوصفه ديناً جديداً واستثمرته فى التكنولوجيا وفى إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية لكى تعيد تكيف اتجاهات الناس لقبول الحقائق التكنولوجية الأساسية الملحة.

أثناء الحكم الاستعمارى طوال القرن التاسع عشر وحتى بداية الأربعينيات من القرن العشرين كانت «التنمية» تعنى للبلدان المتخلفة التغريب المباشر الصريح، حيث كانت صور المستقبل التى انتقلت للشعوب المستعمرة فى الأصل هى صور مستعمرها، على أقل تقدير فقد فعلت هذه الشعوب ما كان المستعمرون الغربيون يرغبون منهم أن يفعلوه، فلقد زعم المستعمرون أن التغريب يفيد الجميع، إنه يتحدى التقاليد ويقدم للشعوب الفرصة الحقيقية للتحديث واكتساب النظم التكنولوجية والحضرية التى طورها الغربيون والخروج من العصور البربرية المظلمة إلى العصور الأكثر تحضراً. ولقد كان من الطبيعى فى ذلك الحين أن يتكبر المستعمرون الغربيون لأن الشعوب المستعمرة لم يكن بإمكانها رؤية التنمية تيسر فى طريق آخر غير طريق التكيف مع المستعمرين الغربيين. لقد كانت التنمية فى هذا العصر هى التنمية الاقتصادية، التى تقاس فى ضوء الدخل الخاص بكل فرد، الذى يتحصل عليه من العمل فى مجال التصنيع (وليس الزراعة كمورد للرزق).

ومن ثم فقد كان تخطيط التنمية تخطيطاً اقتصادياً مع عدم التركيز على العدالة والرفاهية والعوامل غير الاقتصادية الأخرى^(١).

ولقد وسعت الحرب العالمية الثانية التي شهدت تقليصاً للإمبراطوريات الاستعمارية الأوربية المصطلحات ولم يعد مصطلح «التغريب» قادراً على فهم نموذج الإتصال بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة الذي عجل التغير الإجتماعى الكونى أو العالمى، فمن هنا استخدم العلماء مصطلح «التحديث Modernization»، وقد مكثهم هذا المصطلح من الحديث عن تشابهات الانجازات فى المجتمعات المتقدمة سواء كانت غربية (أوروبا وأمريكا) أو غير غربية (كما فى الإتحاد السوفيتى واليابان) بالقدر نفسه من الحديث عن تشابهات الطموحات فى المجتمعات المتخلفة بصرف النظر عن مواقعها الجغرافية أو ثقافتها الوطنية، ولقد تم تحقيق الخطوة الجوهرية حين اتفق اقتصاديو التنمية على أن موضوعهم هو بتعبير آرثر لويس A. Lewis: «نمو الإنتاج فى مواجهة السكان»، فلقد حدد هذا التعريف العلمى متصل الطموح/ الإنجاز، ووجه بؤرة تحليل التنمية الاقتصادية نحو المجتمع، وعمل على ترسيخ التحليل الأشمل «للتحديث» بوصفه عملية مجتمعية أساساً^(٢).

وعلى هذا الأساس يشير «التحديث» إلى عملية التغير الإجتماعى التى تمثل التنمية فيها العنصر الإقتصادى، فهو بمثابة البيئة الإجتماعية التى يندمج فيها البناء الاقتصادى الناهض بفعالية، ومن أجل الاندماج الفعال فقد كان على العقول المنتجة للإنتاج الناهض والمستهلكة له أن تفهم بشكل

Lerner, D.: "Modernization", op. cit., p. 3.

(١)

Ibid., p. 387.

(٢)

عميق القواعد الجديدة للتحديث بما يكفي لتحسين سلوكها الإنتاجي الخاص ونشره في مجتمعاتهم، وكما يذكر هارولد لازويل H. D. Lasswell: «هذا التحول في إدراك السلوك الموجه نحو الثروة والاستثمار لا يستلزم شيئاً سوى إعادة تشكيل القيم الاجتماعية كلها (السلطة، الاحترام، الاستقامة، العاطفة، الخير، المهارة، التنوير) وإعادة المشاركة فيها»^(١).

وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الرخاء والازدهار الاقتصادي للغرب نموذجاً مغريباً للبلدان المتخلفة، حيث نجحت النماذج الغربية للتنمية في بيانات متباينة وقد كان الخبراء الغربيون على استعداد دائم للمساعدة في تنفيذها، ولقد تحقق الغربيون والوطنيون كلاهما من الوضع الامتيازي لهذه النماذج الغربية مع إدراكهم لأهمية دفع هذه النماذج الغربية نحو التقاليد الوطنية، وهكذا استمرت التنمية في البلدان المتخلفة بوصفها تغريباً وإن لم يفرض بيد الغربيين وإنما فرض ذاتياً بيد الوطنيين مع التشجيع الغربى وتدعيمهم العالمى، وما كان فيما مضى أثناء العصر الاستعماري عملية تحول للأوربية أحادية الجانب أصبح الآن عملية تغير اجتماعي أكثر انصافاً، فقد تراكمت الفوائد داخل المجتمعات المتخلفة بمجرد أن حلت الكفاءات الوطنية محل الخبراء الأجانب وبدأت القيادات في هذه المجتمعات في تولى مسؤوليات التحكم الحازم في شئونها الخاصة^(٢).

وهكذا لم تعد «التنمية» تعنى بالنسبة لبلدان العالم الثالث المتخلف مجرد الانبعاث المسرف لنماذج التنمية الغربية والاعتماد على المساعدات الأجنبية في تحقيقها، وإنما عدت عملية تغير اجتماعي مدعومة داخل هذه البلدان

Ibid., p. 386.

(١)

Lee: Modernization of Korea; op. cit., p. 12.

(٢)

لمصلحة الجميع، فالتنمية لا يمكن تصديرها لأن لكل بلد استعداداته الخاصة من أجل التنمية، وبمقدور كل بلد تصوير قدره وتخطيط مستقبله، وليس المفروض على أى بلد حذو نماذج التنمية فى بلد آخر، أو التنافس مع القطاع المتفوق صناعياً من الكرة الأرضية، وعلى كل بلد أن يقرر لنفسه الأهداف التى يرغب فيها من عملية التنمية وكيفية تحقيقها^(١).

فمن هنا كان من الضروري إعادة تأويل مفهوم التنمية، بوصفها عملية ازدهار أو تجلٍ للثقافات الوطنية بأشكالها التقليدية المختلفة وليس بوصفها عملية اقتصادية خالصة فى المقام الأول، حيث لم تعد التنمية ظروفاً تكنولوجية محددة جاهزة للعمل بذاتها، وإنما أصبحت حالة للعقل الإنسانى، أو مجموعة من الاتجاهات والاستعدادات نحو التغير الاجتماعى، إنها تشمل كل ما يساعد صناع السياسة الرسمية فى العالم الثالث فى تحديد الأهداف الاجتماعية القومية وأسلوب إنجازها.

وبترسيخ هذا المعنى الجديد كرسى الوكالة المستقلة لقضايا التنمية العالمية The Brandt Commission جهودها منذ عقدين من الزمان، ولقد بدأ التقرير الذى قدمته الوكالة للسكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة فى فبراير ١٩٨٠ بفقرة لها أهميتها تقول فيها: «لا يمكن تعريف التنمية، وإن يكون بمقدورنا تعريفها باقتناع عالمى، أنها تشير إلى التقدم الاجتماعى والاقتصادى المرغوب فيه، وسيكون لدى الناس دائماً وجهات نظر متفاوتة حول ما يرغبون فيه، من المؤكد أنها تعنى تحسين الظروف المعيشية التى يمثل فيها النمو الاقتصادى والصنيع شيئاً أساسياً، ولكن إذا لم يكن هناك اهتمام بكيفية النمو، وبالتغير الاجتماعى المحتمل فلن يكون بمقدورنا

Ibid., p. 12.

(١)

الحديث عن التنمية، فالتنمية تتجاوز الانتقال من مرحلة الفقر إلى الغنى، ومن الاقتصاد الزراعى التقليدى إلى الاقتصاد الصناعى العقلانى الرشيد، إنها مرحلة لا تجلب معها فكرة الإصلاح الإقتصادى فقط وإنما تجلب معها أيضاً فكرة الكرامة الإنسانية والأمان والعدالة والإنصاف،^(١).

ويعصرف النظر عن مصير التقرير الذى قدمته وكالة التنمية العالمية لهيئة الأمم المتحدة، فمن المؤكد أن الوكالة أوصت بضرورة عدم التركيز على النظم أو التكنولوجيا بقدر الاهتمام بضرورة تحسين ظروف المواطنين فى كل مكان وترقية حياتهم. وكما ذهب بيتر برجر P. Berger: «التنمية ليست شيئاً يقرره الخبراء، وذلك لعدم وجود خبراء فى الأهداف المرغوب فيها للحياة الإنسانية، والتنمية المادية فى آخر الأمر غير ذى جدوى إن لم تستخدم لتعزيز المعانى التى تعيش بها الكائنات الإنسانية، وهذا هو السبب المباشر لأهمية الحرص على القيم والنظم التقليدية، وتجذب المعاملة القاسية لها، من المؤكد أن المجاعات تشكل للكائنات الإنسانية تهديداً أشد قسوة عن الأنومى Anomie أو فقدان المعايير (الذى يترتب على التغير الاجتماعى العنيف)، ولكن الواضح أنه بمجرد زوال التهديد الفورى للمجاعة، فإن مشكلات المعنى والمعايير سوف تقفز حتماً إلى المقدمة»^(٢).

ثانياً: المظاهر الاجتماعية للتحديث،

من بين الافتراضات الراسخة فى ميدان التنمية الاقتصادية هذا الافتراض القائل بأن عملية التحديث يمكن أن تتولد تلقائياً تقريباً فى المجتمعات غير المتطورة بمجرد أن تتبنى هذه المجتمعات النظم الروتينية

Ibid., p. 16.

(١)

Lee: op. cit., p. 15.

(٢)

الغربية، وعلى الرغم من شيوع هذا الافتراض فلقد ظهر واضحاً كما يشير لوشيان باي Lucian W. Pye فى مقدمة كتاب «الاتصال والتنمية السياسية»: «أن الإيمان بالتلقائية مات فوراً بعد أن بدأت الشعوب التى كانت خاضعة للاستعمار فى اختبار الاحباطات وخيبة الأمل فى أن تصبح أمه حديثة»^(١)، فلقد بات واضحاً أن المجتمعات غير المتقدمة ليست صفحة بيضاء أو لوحاً أملساً Tabulae Rasae تنتظر بشكل عذرى النظم الروتينية الغربية لكى تتكيف معها، وإنما لكل مجتمع تاريخه الطويل من الاستعدادات التقنية والإجتماعية والثقافية عليه أن يختار فى ضوءها النظم الروتينية الغربية النوعية التى سوف يستجيب لها، فهناك على سبيل المثال اختلاف واضح بين مجتمع مثل اليابان الذى اقترح عملية التنمية الاقتصادية بترائة اليابانى الراسخ، ومجتمع آخر مثل الكونغو Congo الذى تسوده الأمية والتعددية اللغوية^(٢).

لأن المجتمعات غير المتقدمة تتطلع من طريق التخطيط العقلانى لأن تحقق فى خلال سنوات هذا «التحديث» الذى حققته المجتمعات الغربية المتقدمة عبر قرون من النمو الاقتصادى والإجتماعى غير المخطط، ولأن العلماء الإجتماعيين ليس لديهم الخبرة التقديرية اللازمة لتوجيه مثل هذه الجهود المخططة غير المسبوقة لاحداث التغير الاجتماعى للعاجل فلقد شكل «التحديث» بالنسبة لهم معضلة معقدة جداً تتجاوز أى تقييم، فقد يكون من السهل على سبيل المثال تلخيص الخصائص المشتركة للنظم الروتينية التى تسود المجتمعات المتقدمة الحديثة، إلا أنه من الصعب جداً التخطيط العقلانى

(١) Pye, "Introduction" To Communication and Political Development; op. cit., p. 3.

(٢) محمود حمدي عبد الغنى، إدارة الإتصال فى المجتمع الحديث، دار نوار للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ٢٠٠٠ (ص ٢١).

الرشد لنقل تلك النظم الروتينية من المجتمعات الأكثر تقدماً إلى المجتمعات الأقل تقدماً، لأن كل نظام منها ينتقل من المجتمع «المرسل» يقتضى ضمناً تحولاً اجتماعياً نمطياً فى المجتمع «المستقبل»، ولا توجد فى الواقع صيغ عقلانية موضوعية لانتقال هذه النظم، لأن التحديث فى الحقيقة لا يعمل إلا من خلال تحول النظم، وهو أمر يصدق على كل الأمم الأوربية الغربية التى كانت استعمارية فى يوم من الأيام مروراً بالاتحاد السوفىي والصين الشيوعية وحتى اليابان واسرائيل، حيث لا يمكن تحقيق التحديث من خلال نقل النظم وإنما من خلال تحول الأفراد، إنه يماثل تلك العملية المعقدة المؤلمة التى مثّلها أودين W. H. Auden بعملية «تغيير القلب»^(١).

هناك اتفاق الآن بين العلماء الاجتماعيين المهتمين بالتحديث على أن القرارات الاقتصادية المتعلقة بمعايير الاستثمار وتوزيع الثروة يجب أن تدخل فى حساباتها العوامل غير الاقتصادية (مثل النمو السكانى، ومعدلات التحضر، البناء العائلى، تنشئة الشباب، التعليم، وسائل الاتصال الجماهيرى)، وفى الحقيقة لقد أجبر الربط المعاصر بين التحديث والتخطيط الاجتماعى الشامل العلماء الاجتماعيين على البحث عن الخصائص المميزة للتحديث، وعلى الرغم من الاختلافات التصورية والتعبيرية فلقد أجمعوا جميعاً على أن من بين الخصائص البارزة للتحديث ما يلى :

١- وجود شكل ما من النمو الاقتصادى المكثف بذاته، أو الكافى لسد الحاجة فى الاستهلاك.

٢- وجود المشاركة السياسية الجماهيرية، أو التمثيل الديمقراطى عند تحديد الخيارات السياسية واختياراتها.

(١) Lerner, "Modernization: Social Aspects" op. cit., p. 387.

٣- انتشار المعايير الدنيوية/ العقلانية (غير الدينية) في الثقافة السائدة.

٤- تزايد الحراك الاجتماعي (وهو يعنى الحرية الشخصية فى الحركة المكانية والاجتماعية والعقلية) فى المجتمع.

٥- تحول الشخصية النموذجية فى المجتمع بحيث يستطيع المواطنون القيام بأعمالهم فى النظام الاجتماعى العامل وفقاً للخصائص السابقة، ويقتضى هذا التحول الشخصى ضمناً وجود حداً أدنى من البحث الذاتى عن الأشياء، وهو ما أطلق عليه ماكلياند D. C. McClelland «الانجاز المطلوب»، وأطلق عليه كانتريال H. Cantrian «الكفاح»، وأطلق عليه رايزمان D. Riesman «تزايد البحث عن الآخرين أو الاتجاه نحو الآخرين»، وأطلق عليه دانيال ليرنر D. Lerner مصطلح «التقمص العقلانى»^(١).

(١) تعقيدات التحديث،

جلبت تعقيدات التحديث الحيرة والارتباك للعلماء الاجتماعيين الذين لا غنى عنهم فى التخطيط العقلانى وفى وضع السياسات للتغير الاجتماعى العاجل فى المجتمعات المتحولة، وذلك لأن هذه التعقيدات تولكب بغير انقطاع التنوع فى السلوك الفردى والمجتمعى الذى سبق لأسلافهم فى العلوم الاجتماعية دراسته تحت عناوين: التقسيم المتخصص للعمل، الطبقات الاجتماعية، الصراع الاجتماعى، الاغتراب، التماسك الاجتماعى، الرأسمالية، امكانات التطور الاقتصادى ... وهكذا. لقد كانت مهمة العلماء التقدماء تنحصر فى الحقيقة فى تعيين القوى الاجتماعية المعززة للتغير

Ibid., p. 386.

(١)

التاريخى فى أوربا، ولقد فرض تنوع المعرفة وحالة الفن التى اصطبغت بها جهودهم على العلماء الاجتماعيين المحدثين المهمتين بالتحديث بذل الجهود الوافرة لإعادة ترتيب المسالك التى سلكتها المجتمعات الغربية المتقدمة نحو التحديث قبل تناول الصورة التى استجابت بها المجتمعات الأقل تقدماً للتحديث^(١).

ولذا قدم آرثر لويس A. Lewis (١٩٥٥) (معتمداً على بحث سابق قام به كولين كلارك C. Clark وآخرون لشروط التقدم الاقتصادى) نظرية للنمو الاقتصادى يمكنها قياس النمو الاقتصادى فى المجتمعات المتقدمة والمتخلفة فى ضوء المتصل ذاته من الطموح/ الانجاز. وقدم ديفيد ماكلياند D. McClelland (١٩٦١) (معتمداً على بحث سيكولوجى لمعدلات الطموح/ الانجاز قام به من قبل وليام جيمس W. James) تفسيراً عقلانياً لدوافع الانجاز يصلح للتطبيق على كل التاريخ المسجل، أما ليبست S. M. Lipset (١٩٦٣) فقد قام بإعادة كتابة تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها الأمة الجديدة الأولى فى العالم معتمداً على بحث سوسيولوجى سابق حول عمليات التغير الاجتماعى منذ كارل ماركس Marx وماكس فيبر Weber ، أما روستو Walt W. Rostow فقد أحيا بعض فروع المعارف الخاملة مثل التاريخ الاقتصادى والاقتصاد السياسى وقدم نظرية عامة للتحديث صنف فى ضوءها مجتمعات العالم جميعها فى ضوء مراحل متصل ،النمو الاقتصادى المكثف بذاته،^(٢).

وعلى الرغم من الجدل والخلاف الذى أثارته هذه الجهود المبذولة

Ibid., p. 388.

(١)

Ibid., p. 388.

(٢)

لتصور المسالك التى سلكها النمو الاقتصادى و التحديث فى المجتمعات المتقدمة، فإنها لم تؤد إلى اتلاف شرعيتها التصورية أو فائدتها العملية فى فهم التحديث فى المجتمعات المتحولة. على أقل تقدير فلقد دفعت هذه الجهود العلماء الاجتماعيين إلى الاعتراف بأن التنمية الاقتصادية وإن كانت تتمتع بالأسبقية العليا فى كل المجتمعات المتقدمة، فإن الوصول إلى درجة النمو الاقتصادى المكثف بذاته فى المجتمعات المتحولة يقتضى ما هو أكثر من العمليات الاقتصادية الخالصة المرتبطة بالانتاج والاستهلاك، حيث تتضمن التنمية الاقتصادية التنظيم الرشيد للمصادر الكاملة للمجتمع وعلى الأخص مصادره الإنسانية، لأنه لكى يتم تدعيم الاقتصاد من طريق جهته الذاتى، وتحقيق النمو الاقتصادى المكثف بذاته فإنه يجب على المخططين وصانعى القرار أن يهيؤا بشكل فعال كل المهارات الإنسانية وقيم الشعب الذين يقومون بإدارته، على اعتبار أن المجتمع القادر على إدارة الاقتصاد الذى يتميز بالنمو المكثف بذاته هو فى الحقيقة مجتمع قد حكم على نفسه بأنه قد تم تحديثه.

لقد كان لهذا البيان الذى نتج عن المحاولات المعاصرة لتحديد نماذج التحديث فى ضوء متغيرات التنمية الاقتصادية (مثل التصنيع، التحضر، الدخل القومى، معدل الدخل لكل فرد) والمنتوج المباشر العيلى لكل نفس مردودات ومكاسب أخرى لنظرية التحديث، فعلى الرغم من إعتراف العلماء بأن النمو الاقتصادى المكثف بذاته يمثل القضية الحيوية فى التنمية الاقتصادية فلقد أضاف السوسيولوجيون متغير التنوير (الذى تم قياسه فى ضوء التعليم المدرسى، معرفة القراءة والكتابة والتعرض لوسائل الإعلام)، وأضاف السياسيون متغير القوة (الذى تم قياسه فى ضوء المشاركة السياسية، العضوية الحزبية، تداول السلطة عن طريق الانتخاب) وأضاف

الميكولوجيون متغير آخر للشخصية (الذى تم قياسه فى ضوء الديكتاتورية،
التقمص العقلانى، الانجاز تحت ضغط الحاجة)^(١).

لقد أدت مراجعة أو إعادة تقييم السبل التى سلكتها المجتمعات الغربية فى
الماضى نحو التحديث إلى اعتراف العلماء بأن التغير الاجتماعى فى عالم
اليوم هو العنصر البارز فى كل المجتمعات الانسانية، وأن معظم المجتمعات
الانسانية فى طور ما من التحول، فعلى حين يوجد فى عالمنا المعاصر عدد
قليل (أخذ فى التناقص) من المجتمعات «التقليدية» خاضع لمعدلات بطيئة
من التغير الاجتماعى على مدار فترات طويلة من الزمن، فإن هناك عدد
كبير من المجتمعات التى تعمل بمعدلات عاجلة جداً من التغير الاجتماعى
على مدار فترات قصيرة من الزمن، ولذلك الظاهرة صلة وثيقة فى وقتنا
الحاضر بفكرة «التعجيل بالتاريخ»، وهى الفكرة التى كانت بالنسبة للأجيال
السابقة مجرد إحدى الأفكار التأملية لفلاسفة التاريخ، فلقد أجبرت هذه الفكرة
العلماء المحدثين على إعادة التفكير الجاد فى النموذج العامل فى المجتمعات
الحديثة ذاتها وفقاً للمؤشرات المعاصرة للتحديث. وإعادة تنظيم السياسات
الاجتماعية المستقبلية. ولذلك لخص لازويل Lasswell (١٩٦٥) مخاطر
سياسات «حالة الحامية العسكرية/ السجن» التى صممت بالأساس فى ضوء
تسابق القوة بين الأمم، ووضع روستو Rostow (١٩٦٠) جاذبيات «مجتمع
الاستهلاك الجماهيرى» أمام الشعوب الغربية التى تتطلع إلى المزيد من
الرفاهية والمرح بقدر يتفوق على كل الأحلام التى حلمت الشعوب بها فى كل
التاريخ الانسانى السابق.

على أى حال تكمن قوة هذه الدراسات النقدية (بالنسبة لنظرية
التحديث) فى أنها أخذت بعين الاعتبار السلوك المتضارب لكل المجتمعات

Ibid., p. 389.

(١)

المتحولة، والملوك أنشطت الفعال لمعظم المجتمعات الحديثة فيما يتعلق بالاستجابة للحاجات المجسدة للتغير الإجتماعي، والأمثلة الواضحة في هذا المجال هو الانفجار السكاني، و«العاصمة المتمددة»، على اعتبار أن المتغيرات الديموجرافية والإيكولوجية هي التي تفهريس الميكانيزمات أو الآليات الأساسية لمعدلات «التطلع/ الانجاز» التي تحكم التوازن الديناميكي في أي مجتمع من المجتمعات، فلقد أخضعت للمجتمعات الغربية الحديثة هذان المتغيران للتخطيط السياسي بشكل أسرع وأكثر فعالية عما كان بمقدور أي مجتمع متحول أن يقوم به، وسبب ذلك يعود إلى أن المجتمعات الحديثة كانت تقوم باستمرار بإعادة دراسة وتقييم ذاتها واضعة عينها على المستقبل. ومن هنا ليس مصادفة أن انتشرت موانع الحمل في المجتمعات الغربية الحديثة منذ ما يزيد عن قرن من الزمان لكي تمنع انفجاراً سكانياً صعب الانقياد، وليس مصادفة أيضاً أن حبة الدواء هذه التي ابتكرت في المجتمعات الغربية لا يزال يستخدمها الغربيون بشكل أعرض عن الشعوب المتحولة التي قدمت إليها مجاناً منذ الخمسينات من القرن العشرين، فالمجتمعات الحديثة (التي تؤسس سياساتها المجتمعية على تقديرات المستقبل القائمة على الحقائق) كانت أكثر استعداداً لإدراك مخاطر زيادة السكان، وأكثر جدية في اتخاذ خطوات فعالة لمنعها^(١).

ولقد كان موقف المجتمعات الغربية الحديثة هكذا أيضاً من مخاطر التكدس الحضري، فلقد أدى «التعجيل بالتاريخ» إلى الهجرة المتعجلة للمواطنين من الريف إلى المدينة، والحصيلة كانت انتشار الجيوب أو الأحياء الفقيرة في كل مدن المجتمعات الغربية، ومع ذلك فمذ لحظة ظهور هذه الجيوب أو الأحياء الفقيرة في المجتمعات الغربية الحديثة بدأ العلماء

Ibid., p. 386.

(١)

الاجتماعيون الغربيون في دراستها ميدانياً، فلقد وصف فرديريك لوبلان F. Le Play منذ ما يزيد على قرن مضى من الزمان وضع الفقراء الحضريين في فرنسا وأوروبا، وقام تشالز بوث Ch. Booth وچين آدمز J. Addams بالشيء نفسه في إنجلترا والولايات المتحدة على التوالي، ولقد أدت دراساتهم للأحياء الفقيرة في المدن الأوروبية والأمريكية إلى التشخيص الاجتماعي لهذه المشكلة ووضع التشريعات الاجتماعية وأخيراً وضع البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية فيها، ولعل السياسة الحضرية في المجتمع الحديث واضحة الآن في التجديد الحضري في الولايات المتحدة، وفي المدن الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، وفي إعادة التخطيط الإقليمي لفرنسا المعاصرة، وهناك عدد آخر من البرامج الحضرية المشابهة قد تم تنفيذها بشكل فعال في بعض المجتمعات المتحولة المعاصرة^(١).

(ب) التغير الاجتماعي المخطط،

لقد دفعت خيبة الأمل والإخفاق العريض الذي صادفته المجتمعات المتحولة في تأسيس نظم روثينية عصرية تتميز بالوفرة والمتانة بعد الحرب العالمية الثانية العلماء الاجتماعيين إلى إعادة التفكير في نظرية التحديث والتغير الاجتماعي المخطط، ومراجعة الدروس التي أدلى بها علماء الأنثروبولوجيا لرجال التخطيط القوميين ووكالات التنمية الدولية (أثناء مواجهتهم المبكرة للمجتمعات البدائية منذ قرن أو ما يزيد من الزمان) حول احتمالات تعزيز التحديث دون إحداث التمزيق والشلل في النظم الاجتماعية القائمة قبل أن تتمكن النظم الجديدة في الإحلال محلها، ومن أهم الاقتراحات المتداولة في هذا المجال أن بإمكان المجتمعات البدائية الاستجابة

Ibid., p. 390.

(١)

بفعالية إلى مطالب التغيير الإجتماعى الجارى على مدار فترات طويلة نسبياً من الزمن، فى حين أنها غير مهينة نمطياً للاستجابة للتغيرات الإجتماعية العاجلة والوفاء بمطالب الصور المستقبلية الأجنبية، فلقد ألتصق (مذ تولى الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تنظيم طرق المعيشة فى جميع أنحاء العالم، وبدء برنامج التنمية الدولية الذى أسسه الرئيس الأمريكى ترومان Truman فى عام ١٩٤٩) أن انتقال الصور الأجنبية للمستقبل إلى ألمجتمعات التقليدية قد يؤدى بانتظام إلى وجود خيرات معطرة وغير متكافئة فى هذه المجتمعات. فعلى الرغم من أن هذه المجتمعات قد تظهر الرغبة أو الإرادة الملحة للتغيير إلا أنها تعجز فى الواقع عن تأسيس الأساليب الفعالة اللازمة لأحداث مثل هذا التغيير، فهذا الاختلال بين إرادة التغيير والطريق للتحديث يمثل فى الحقيقة المشكلة الأساسية للتغيير الاجتماعى العاجل فى هذه للمجتمعات^(١).

بإمكاننا أن نفكر فى هذا المقام من جديد فى مشكلة التكس الحضرى فى الحضارات الشرقية، حيث تتميز تلك الحضارات بوجود مواطنين زائدين عن الحاجة يعيشون فى العواصم والمدن أكثر مما يمكن استخدامه فيها بشكل منتج، ولذلك تطور فى العواصم والمدن الشرقية على مدار قرون طويلة نظام الاستجداء والتسول، فنتيجة لِقَدَم هذا النظام وتوقيع الالتزام بفعل الخيرات سواء فى الديانات السماوية (اليهودية والمسيحية والإسلام) أو فى التعاليم المقدسة للديانات الأسبوية الشرقية فقد تم تكريس الممارسات الروتينية لهذا النظام، ومع أن القواد العصريين فى العالم الشرقى قد شعروا بالخجل من استحقال هذا النظام للموقف فى العواصم والمدن (تحت ضغط أقحام

Ibid., p. 390.

(١)

الأيديولوجية العلمانية الغربية المعادية للفقراء والفقراء) وبدأوا بالفعل فى البحث عن تغييره، فإن النتائج الوحشية التى ترتبت على تحريم الاستجداء والتسول قد وقعت على عاتق المواطنين المعتمدين الذين لا يعرفون حرفة أخرى غير الاستجداء والتسول، لقد سارع القواد الشرقيون المصريون إلى اجتثاث ظاهرة الاستجداء والتسول من العواصم والمدن دون أن يقيموا محلها نظاماً بديلاً لإنصاف هؤلاء الفقراء الحضريين الذين تتصخم أعدادهم سنة بعد أخرى^(١).

وهكذا فقد أدى التكدس السكانى الحضرى إلى أن تصبح المدن العظمى فى العالم المتحول معوقات جماهيرية للتغير الاجتماعى المنظم وليس مراكز إنتاجية للتحديث. ففي أمريكا اللاتينية - على سبيل المثال - انحصر المواطنون فى المدن للضخمة على الرغم من وجود الأراضى الصحراوية الفسيحة، ولذلك نجد أن نصف المواطنين الكوبيين يعيشون فى العاصمة هافانا Havana وحولها، وأن الأورجويين جميعهم يعيشون حول مدينة مونتيفيديو Montevideo وأن حوالى ٨٠% من الفنزويليين يعيشون فوق ١٠% فقط من الأراضى الواقعة بين كاراكاس Caracas وماراكايبو Maracaibo، وهو أمر نجد له مثيلاً بطبيعة الحال فى آسيا حيث يعيش الملايين من المواطنين فى المدن ولا يقومون بأى نشاطات إنتاجية سواء لأنفسهم أو لمجتمعاتهم، هذا مع أن الإنتاج فى المجتمعات الآسيوية أقل من نظيره فى مجتمعات أمريكا اللاتينية، وهذا «العبث» ما هو إلا تعبير صريح عن الاختلال التزميقى فى المجتمعات المتحولة، وعن عدم التكافؤ بين المنافع الضئيلة التى قد يقدمها هؤلاء المواطنون لمجتمعاتهم والتكلفة العظيمة الذى يفرصها التكدس

Ibid., p. 390.

(١)

Ibid., p. 390.

(٢)

الحضرى على جهود التنمية^(٢).

وعلى أى حال سوف تظل مشكلة التكديس الحضرى مشكلة لا علاج لها طالما أنه لم يتم تطوير نظرية الممارسة الشاملة للتحديث، ذلك لأن الانفجار الحضرى يتلازم بشكل وثيق مع الانفجار السكانى والانفجار التعليمى، ولذلك فإن الحل الحقيقى لأى انفجار منهم سوف يساعد فى حل الانفجارين الآخرين، حيث تشق هذه الانفجارات الثلاثة من مصدر مشترك (طريقة الحياة التقليدية)، وتلقى جميعها حول مطلب مشترك (الرفاهية)، وحول إنتاج خيبة الأمل المشتركة (الفقر) فى اشباع هذا المطلب المشترك^(١).

(ج) التقمص العقلى (ميكانيزم التحول) :

التقمص هو الميكانيزم العقلى الذى يمكن المرء من وضع نفسه فى موقف شخص آخر، أى أن يتماثل مع دور وزمان ومكان جديد يختلف تماماً عن دوره وزمانه ومكانه القديم، فمن بين سلسلة الميكانيزمات العقلية التى تسد حاجات الخيال الإنسانى ينفرد التقمص بتعصيد الحراك الاجتماعى إلى أعلى، وإلا فما الحافز الذى يدفع المرء لأن يتخيل نفسه فى موقف شخص آخر إذا لم يكن موقف هذا الآخر أفضل بمعنى ما أو أعلى من موقفه الشخصى؟، فقدرة الإنسان على أن يتخيل نفسه فى الموقف الأفضل أو الأعلى تستند إلى الميكانيزم العقلى للتقمص، وقد يكون هذا الميكانيزم العقلى فطرياً لدى الإنسان بالميلاد، ومع ذلك فبمقدوره أن يعود على العمل بفعاية بين المواطنين الذين لديهم الرغبة فى تحسين أنفسهم^(٢).

Ibid., p. 391.

(١)

Ibid., p. 391.

(٢)

منذ الحرب العالمية الثانية قامت وسائل الإتصال الجماهيرى (الصحافة، السينما، الاذاعة وغيرها) بتدعيم هذا التدريب فى التقمص العقلى لدى المواطنين، أو بمضاعفة أثر هذا التقمص العقلى الذى يمكن المواطنين الفقراء على تخيل أنفسهم فى أوضاع أفضل تختلف عن أوضاعهم الراهنة، ولقد أدى هذا التوجه الاعلامى المكثف إلى انتشار مطلب الرفاهية فى حياة الشعوب الفقيرة التى ظلت قروناً طويلة غافلة عن فكرة الرفاهية لكى تطالب بها، ولقد فرض هذا المطلب الجديد على إدارة هذه المجتمعات ظرفاً جديداً، ومطالب أصحاب القرار بضرورة اكتشاف الطرق التى يمكن بها اشباع هذا المطلب أو الاستجابة له بطريقة نظامية شاملة، هذا إذا كان لدى المجتمع الرغبة الحقيقية فى الحفاظ على ذاته فى حالة متوازنة نسبياً، أو بالأدق فى حالة مقبولة من عدم التوازن^(١).

لقد علمت النظرية الاقتصادية الغربية أجيالاً متعاقبة من المحللين الاجتماعيين أن التوازن الاجتماعى لا يمكن أن يستمر إلا فى حالة تدعيم هذا المطلب (الرفاهية) المنتشر فى النسق الاجتماعى كله، وإن اخفاق المجتمعات المتحولة فى زيادة تدعيم هذا المطلب العاجل بمعدل ملائم لتحقيق التوازن الاجتماعى يؤكد باستمرار على أن الفقر هو أساس كل المشكلات المستعصية التى يواجهها التحديث، فالفقر الذى كان مقبولاً ذات يوم بوصفه منزلة اجتماعية جديرة بالاحترام قد أصبح مرفوضاً فى وقتنا الحاضر بوصفه ظرفاً إنسانياً مذلاً غير جدير بالقبول الاجتماعى، فهو يمثل إحدى الدوائر الأثيمة المحكمة التى تحرم المواطنين من الموارد الكافية أو من الحصول على الأشياء الدافعة للحياة، وكما لخص هانز سينجر H. Singer

Ibid., p. 391.

(١)

هذا الموقف بإحكام: «جوهر الفقر يلحصر في تلك الدائرة الأثيمة المسيطرة من الإنتاج المنخفض - عدم وجود فوائض للاستثمار الاقتصادي، وعدم وجود المعدات والأجهزة اللازمة - وفي تلك المستويات المنخفضة من الإنتاج، فالبلد المتخلف هو بلد فقير لأنه لا يمتلك صناعة، وهو لا يمتلك صناعة لأنه بلد فقير»^(١).

وينفق علماء الاقتصاد على أن المشكلة الأساسية تنحصر في أن المواطنين الفقراء في البلدان الفقيرة لا يحصلون على ما يكفيهم لرفع استهلاكهم الأساسى (أى رغباتهم)، وأنهم لديهم دائماً شيئاً يرجلون في ادخاره (أى استثماره)، وأن هذه المشكلة تعود إلى سلسلة الانفجارات (السكانية، الحضرية، التعليمية) التى تستهلك كل المكاسب التى يمكن تحقيقها فى الإنتاج بمجرد انجازها، وغالباً ما تستهلك تلك المكاسب بقدر أسرع مما أنجزت به، والموقف الأسوأ للبلدان الفقيرة فى وقتنا الحاضر (مقارنة بالبلدان الغنية) يحبط أية محاولة للتخطيط من أجل التحديث. وكما يبين ميردال G. Myrdal أنه على الرغم من كل الاتفاقات الضخمة من الاعتمادات المالية والمهارات التى توفرها مؤسسات التنمية الدولية، فإن الأقاليم والشعوب الفقيرة تزداد فقراً باستمرار، مقارنة بالأقاليم والشعوب الغنية (التي جسدت الميكانيزمات أو الآليات الفردية والنظامية التى جعلت من النمو الاقتصادى مكافئاً بذاته، ومن ثم ضمان أو تأمين بقاء المجتمعات الحديثة على مستويات عالية وصاعدة من الإنتاج والدخل) فإن المجتمعات المتحولة (نتيجة لعدم قدرتها على تجسيد الميكانيزمات (الآليات) التى تحتاجها

Ibid., p. 391.

(١)

Ibid., p. 391.

(٢)

لتحقيق النمو الاقتصادى المكثف بذاته) تميل للنمو بشكل أكثر فقراً وغير محدد نسبياً^(١).

لقد أثار الإعتراف بالتدهور المستمر للمجتمعات المتحولة (على الرغم من التوقعات المرتفعة والإسهامات الضخمة من المساعدات الدولية) تأملات جديدة بين المحللين المنشغلين بالتحديث حول ميكانيزمات (أو آليات) النمو الاقتصادى المكثف بذاته، ولقد كان واضحاً منذ زمن طويل أن الانتاج الفائض من أجل الاستثمار شيء ضرورى للنمو الاقتصادى المكثف بذاته، ومع ذلك فما لم يكن واضحاً حتى وقت قريب هو أن المدخول الأجنبى الخارجى للاستثمار الاقتصادى لا يكفى بالضرورة لاشغال محرك التحديث، وإن ساعد بالكاد فى الاحتفاظ بهذا المحرك دائراً، وعلى ذلك فقد أصبح المجتمع المتحول (إذا كان يرغب فى جعل نموه الاقتصادى مكثفاً بذاته) ملزماً بتجسيد الموارد الداخلية لتوليد الفائض الضرورى للاستثمار، وهذا التمديد الاجتماعى المباشر للتفكير فى التنمية الاقتصادية يستلزم استنتاجات اجتماعية عميقة وعريضة فى النظرية الاجتماعية الخاصة بالتحديث وممارسته، لأنه لى ينجح المجتمع المتحول فى التوليد الداخلى للفائض الضرورى للاستثمار فإنه عليه أولاً أن يحدث تحولاً عميقاً وشاملاً فى أنماط سلوكه التقليدى الفردية والنظامية على حد سواء^(١).

وهذا هو السبب فى أن العلماء فى الوقت الحاضر قد توقفوا عن الحديث عن نقل أو انتقال النظم الروتينية من المجتمعات المتطورة إلى المجتمعات المتخلفة لأن من النادر أن يقترب على هذا النقل أو الانتقال أثر ملموساً فى الواقع، ولو حدث وظهر مثل هذا الأثر الواقعى (كما فى حالة نقل النظم

Ibid., p. 392.

(١)

الاليكترونية أو انتقالها إلى المجتمعات المتحولة) فإن التأثيرات التي يحدثها نقل النظم تكون طفيلية وتعويقية، وفي معظم الأحيان تكون تأثرت لا وظيفية فيما يتعلق بالتحديث، فالدرس الحتمى الذى تعلمه العلماء من خيبات الأمل والافاقات التي صادفتها الشعوب المتحولة عن نقل النظم الروتينية الغربية هو أن التحديث يجب أن يكون منهجياً ومنظماً إذا كان يتطلع لأن يكون مقبولاً، أى يجب على الشعوب المتحولة أن تنهك فى تحولات سلوكية وقيمة عميقة ومضاعفة، بحيث تجلب هذه التحولات معها أسلوباً جديداً ومتناسكاً من الحياة، فالنظم الروتينية فى المجتمع لا يمكن أن تنقل وإنما يجب أن تتحول، وطرق الحياة المتغيرة لا يمكن أن تتبنى، وإنما يجب أن تتكيف^(١).

لقد مكن التحول وقدرة المجتمعات الحديثة على التكيف (وهى من أكثر المظاهر البصرية الفارقة لهذه المجتمعات) هذه المجتمعات الحديثة ذاتها من التطور بشكل أسرع من المجتمعات المتخلفة التى تساعدها انطلاقاً من فائض انتاجها الضخم، فمع أن هذه المساعدات أو الحسنات قد تخفف من وطأة الحرمان وتقوى الأمل فى بعض المجتمعات المتحولة، إلا أن هذه المجتمعات لا يمكن أن تصبح مجتمعات عصرية حتى تطور قدرتها الوطنية للخروج من الحلقة المفرغة للفقر والدخول فى دائرة النمو الاقتصادى المكثف بذاته، وهذه القدرة لا تظهر إلا فى المجتمعات التى تنثر بين مواطنيها الأساليب الجديدة للحياة، النظم المساعدة على الحراك الاجتماعى، والتفكير العقلى والديمقراطية الاجتماعية، وعلى أى حال يعد الحراك الاجتماعى بمثابة الميكانيزم الاستهلاكي للتحديث، حيث يجب على الشعب أن يكون مستعداً

Ibid., p. 392.

(١)

Ibid., p. 392.

(٢)

وشغواً أو قادراً على التحول من الوضع الذى يوجد فيه إلى الوضع الذى هو عليه^(١).

تتميز المجتمعات العصرية بالتفاعل الوثيقة بين الحراك الفيزيقي والاجتماعي، فالقول المأثور الذى أطلقه هوراس جريلى H. Greeley : « اذهب غرباً أيها الشباب أذهب غرباً، قد قيل لإثارة طموح الشبان الأمريكيين منذ ما يزيد على قرن مضى من الزمان، إذا كنت ترغب أيها الشباب فى التحليق عليك الانتقال خارجاً، وفى وقتنا الحاضر انتبه للكثيرون من ملايين الشباب الطموحين فى جميع أنحاء العالم إلى صينغ محلية لهذه النصيحة الأمريكية، فقد أصبح الحراك الفيزيقي سمة عالمية فى عالمنا المعاصر، فهؤلاء الراغبين فى الصعود هم الذين ينتقلون للخارج بأعداد متضخمة، ومع ذلك فإن الحراك الاجتماعي فى الأقاليم الفقيرة لم يجار الحراك الفيزيقي، وهذا يعود إلى أن هذه الأقاليم الفقيرة قد تمتعت بنزعة انكالية (بفعل استمرار طرق الحياة التقليدية فيها) تدفع بها لى تبقى فقيرة، فحينما يخرج المواطنون فإنهم يكونوا قد تهيئوا بعد بما يكفى لمقابلة المتطلبات الأخرى للصعود، وهم لم يتهيئوا بشكل أحسن للقيام بالاستخدام الفعال لميكانيزم التقمص الذى يصيغ الحراك العقلي، أى لم يتهيئوا لكشف الشخصية الذى يحفز للتفاعل بين الحراك الفيزيقي والاجتماعي. وباختصار فإنهم يفتقرون إلى الجرعة الملائمة من التقمص العقلي، ففى كل مكان ينتقل المواطنون إلى الخارج متوقعين للصعود، ومع ذلك يخيب رجاؤهم، وذلك لأن الحراك الاجتماعي لا يتطابق مع الحراك الفيزيقي بشكل يكفى لتحقيق الإشباع العريض لتوقعاتهم العاجلة، وهذا راجع إلى أن الشعوب

(١) "Lerner; Towards A Communication Theory of Modernization" op. cit., p. 333.

فى العالم المتحول لم تحقق (أو بالأدق لم تتعلم أن تنتج من مصادرها الوطنية الخاصة) الاشباعات الكافية لتوقعاتها العاجلة، وهذا الاخفاق يعبر فى الواقع عن عدم التوازن بين ما تعلم المواطنون أن تطلعوا إليه، وما تعلموا أن يحصلوا عليه بالفعل^(١).

وفى الحقيقة يعد هذا التفاوت أو عدم التوازن بين التطلعات (أو ما تعلم المواطنون أن يطلعوا إليه) والانجازات (أو ما تعود المواطنون على الحصول عليه بالفعل) السبب الرئيسى للإخفاق برامج التنمية الاقتصادية فى المجتمعات المتحولة، ولما تطوع هذا الموضوع للدراسة المكثفة فى أدبيات العلوم الإجتماعية المهمة بالتحديث، ولقد تبنت معظم الدراسات الصيغة التى عبر عنها عالم النفس الأمريكى وليام جيمس W. James فى تلك المعادلة:

الاحباط -

ومع أن هذه الصيغة قد تنبها إلى أن الإحباط الذى يصيب المرء يعادل النسبة القائمة بين ما يتطلع إليه وما يحصل عليه (أى الفرق بين طموحاته وإنجازاته) فإن الشخص صاحب الإنجاز المنخفض قد يكون راضياً إذا كانت طموحاته منخفضة بالقدر نفسه، فى حين أن للشخص صاحب الإنجاز المرتفع قد يظل غير راضى إذا كانت إنجازاته دون تطلعاته، وعلى ذلك يكون الحرمان للنسبى من تحقيق الإنجازات أو الأهداف هو المقياس الفعال الذى يمكن فى ضوءه قياس درجة الإحباط بين الأفراد وكذلك الجماعات^(١).

(1) Ibid., P. 395.

فذلك الصيغة فى طرح التفاوت أو عدم التوازن بين التطلعات والإنجازات تصل عملية التحديث مباشرة بمشكلة التنمية الاقتصادية فى المجتمعات المتحولة، فلتد بقى الإحباط فى المجتمعات التقليدية ثابت وعلى مستوى منخفض نسبياً، وذلك لأن التطلعات فى تلك المجتمعات كانت ضئيلة نسبياً، ومع ذلك فقد زاد الإحباط فى المجتمعات المتحولة بسرعة فائقة لأن التطلعات فى تلك المجتمعات كانت متزايدة ومتنوعة، وما عمل على زيادة الإحباط فى المجتمعات المتحولة هو أن الإدارة الحكومية والخطط العقلائية التى وضعها المخططون للدمو الاقتصادى قد أخفقت إخفاقاً ذريعاً فى سد المطالب العاجلة للرفاهية التى تولدت بفعل الانتشار للضال للحراك الفيزيقي دون الحراك الاجتماعى، وفى تحقيق المستوى الأدنى من التوازن بين العرض (الدمو الاقتصادى المكفى بذاته) والطلب (المطالب المتعددة المتزايدة للمواطنين)^(١).

(د) الراى العام (الديمقراطية الاجتماعية):

تعتمد المجتمعات الحديثة وبشكل حاسم على مصادرها الإنسانية، لأنه يجب أن تكون منذ الآن ولأبد مجتمعات المشاركة، وهذا لايعنى أن المواطنين بكاملهم يشاركون باستمرار فى كل النشاطات الاجتماعية (لأنه من غير الشائع أن يكون بإمكان مواطنى أى مجتمع حديث أن يعيشوا مثل هذه الدرجة من التفاعل الاجتماعى)، وإنما يعنى وجوب اشتراك عدد كاف منهم فى النظم الروتينية الرئيسية للمجتمع بطريقة تجعلها قابلة للدمو وقادرة على التكيف مع تطلعاتهم باستمرار، وهذا المستوى الأمثل من التفاعل بين

(1) Ibid., P. 395.

(2) Ibid., P. 394.

المواطنين والنظم الروتينية للمجتمع لا يمكن تعزيزه إلا مع توفر المتطلبات ذات المردود المتبادل، لأن النظم لا يمكنها أن تتحمل باستمرار تطلعات المواطنين التي تتجاوز قدراتها، وكذلك لا يستطيع المواطنون الاستمرار في المشاركة في النظم التي تحيط تطلعاتهم باستمرار، ويمثل الرأي العام للنموذج الثابت للتفاعل المكثف بذاته بين المواطنين والنظم الروتينية الرئيسية في المجتمع الحديث^(١).

ظهر الرأي العام في الغرب الحديث ابتداء من القرن الثامن عشر حين بدأت نظم التعليم العام الحر ووسائل الإتصال الجماهيرية الرخيصة (أو ما يطلق عليه صحافة البنس) في الانتشار إستجابة للمطالب المباشرة للشعوب التي حققت درجة عالية من الحراك العقلي، والتعليم على مدار الأجيال السابقة، فلقد أدى ذلك إلى التنوير العام في جميع أنحاء الغرب الحديث، ومنه انبثقت تلك العملية التي عرفت باسم الرأي العام للتعبير الإجمالي الواضح عن المطالب العامة في المجتمع الحديث^(٢).

لقد كان بمقدور المجتمعات الأسبق على المجتمعات الغربية الحديثة في القرن الثامن عشر أن تمارس التعبير عن المطالب الفردية والجمعية، وقد كان بمقدور نظمها الراسخة توفير أو تدبير الاستجابات المرضية لهذه المطالب وعلى الأخص في فترات الوفرة، ومع ذلك فإن المجتمعات الغربية وحدها هي التي كان بمقدورها في القرن الثامن عشر تجسيد المطالب الجمعي العام بوصفه الميكانيزم الفعال الذي يتفاعل باستمرار لصياغة السياسة العامة (فيما يتعلق بالقوة والثروة والتنوير) والمشاركة فيها، وفي الحقيقة لم يبدأ الغرب

(1) Ibid., P. 394.

سوى فى القرن العشرين فى تطوير نماذج للحكومة يشارك الرأى العام فيها فى صناعة السياسة العامة، فمنذ ذلك الحين أصبح الرأى العام بمثابة التعبير الراسخ للمطالب الجمعية فى المجتمع المدنى الحديث (١).

وعلى هذا الأساس يتمتع الرأى العام بالمسئولية والتنظيم الذاتى فى المجتمع الحديث، فعلى الخلاف من للتعبير المتواصل عن المطالب المفرطة التى تعجز النظم للعامة الموجودة فى المجتمعات غير المشاركة عن الرقابة بها وفقاً للمصادر المتاحة، يرقم الرأى العام فى مجتمع المشاركة الغربى الحديث بمهمة التنوير العام، والحرص على إبلاغ المواطنين تفاصيل الأوضاع السائدة للنظم والمصادر المتاحة، وتقييد المطالب العامة بينهم، حيث يدفع التنوير العام المواطنين إلى إعادة التفكير فى مطالبهم الخاصة ويخلق الآراء المتوازنة حول المشكلات التى يواجهونها، أنه يعمل فى الحقيقة التوازن الداخلى بين معدل التطلع/ الإنجاز، ويجعل المجتمع مكتفياً ذاتياً.

على الرغم من أن النمط المثالى لمجتمع المشاركة لم يوجد فى الغرب الحديث بعد، وقد لا يتحقق فى أى مكان آخر على الإطلاق، ولذلك يشير النقاد إلى تجاهل للمواطنين لاقتراعات الرأى العام، وتأرجح المقترعين حول تحديد مستقبلهم، وإرتباك المستهلكين فى صياغة إختياراتهم، ونفشى السوق السوداء والاحتياالات الضريبية والى أن الرأى العام يعمل على النظم الروتينية للتنوير كالمدراس العامة ووسائل الإتصال الجماهيرى إلا أن هؤلاء النقاد يتجاهلون أن الطفرح التى تظهر فوق جلود المجتمعات المشاركة لم يسمح لها بعد لأن تصبح طفرحاً عضالاً، لأن الرأى العام فى المجتمعات الحديثة - على الرغم من تناقضاته المقترضة - يعلم علم اليقين أن المعوق السوداء والإحتيال الضريبى عملاقان لا أخلاقيان، وأن تكلفتها بالنسبة للصالح العام

تتجاوز فائدتهما للمصالح الخاصة، ولذلك كانت النظم التكيفية (مثل إقرار
الجزاءات الاجتماعية ضد ارتكاب الأعمال المحظورة) ضرورية لتصحيح
الإختلال الوظيفي المعوق لمجتمع المشاركة.

وتلك العملية التصحيحية هي أساس القدرة المكثفة بذاتها لمجتمع
المشاركة، ولذلك يقوم الرأي العام - على الرغم من عيوبه - في هذا
المجتمع بوظائفه المدعمة للنسق الاجتماعي لتحقيق التوازن بين المطالب
الجمعية وأشباعها (أو عدم أشباعها)، أو بين ما يتطلع إليه المواطنين وما
يحصلون عليه (أو يخفقوا في الحصول عليه) وتلك هي التبادلية الثابتة
والمترابطة التي تشجع مجتمع المشاركة وتدعمه، فهي تمثل الخطوة
الأساسية المهمة نحو تحقيق الديمقراطية الاجتماعية^(١).

ثالثاً، التحديث ووسائل الإتصال الجماهيري:

حين تتحول الأمة أو المجتمع من نمط المجتمع التقليدي إلى نمط
المجتمع الصناعي الحديث يحدث تطورات مذهلة في نظم الإتصال
الإجتماعي السائدة، ومن وجهة نظر نظرية التحديث فإن التطورات التي
تحدث في تنظيم نظم الإتصال هي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي
للمجتمع، وربما كانت السمة المميزة لعملية الإتصال في المجتمع التقليدي
هي كونها لا تتم منفصلة عن العمليات الاجتماعية الأخرى. حيث يفترق
المجتمع التقليدي عادة إلى رجال الاتصال المحترفين، على اعتبار أن
الذين يقومون بالاتصال في هذا المجتمع إنما يقومون به على أساس من

(1) Ibid., P. 394.

وضعهم الاجتماعى والسياسى القائم أو فى ضوء شبكة علاقاتهم الشخصية، حيث تتدفق المعلومات دائماً فى موازاة الخطوط الهرمية للبناء الاجتماعى للمجتمع أو وفقاً للعلاقات الاجتماعية الأبوية القائمة فيه، ومن ثم فإن عملية الاتصال فى المجتمعات التقليدية لا تتم منعزلة عن الترتيب الاجتماعى للعلاقات الاجتماعية، ومن ثم فإن أفعال التقويم والتأويل والاستجابة لكل محتويات الاتصال فى المجتمع التقليدى تخضع إلى حد بعيد إلى الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعلاقات الاجتماعية القائمة بين القائم بالاتصال والمتلقى^(١).

بمعنى آخر يقوم المجتمع التقليدى فى العادة بتنظيم معظم السلوك الاتصالى فيه، فالقبيلة البدائية تقوم على سبيل المثال بتعيين حارس المعسكر الذى يكون عليه أن يعلم شيوخها أو كبار السن فيها بتهديدات القبائل المعادية أو يعلم صياديها باقترب أحد قطعان الماشية، وقد تقوم القبيلة بتعيين الأشخاص الذين يقومون بنقل الرسائل للقبائل المجاورة أو التفاوض معها، وقد يكون للقبيلة مجلس شورى قبلى يقوم بتحديد ما على القبيلة القيام به فيما يتعلق بالحاجات والأهداف والسياسة، ومع ذلك فإن الشيوخ وكبار السن فيه هم أوصياء التاريخ والأعراف والمهارات والمعرفة^(٢).

(1) "Models of Traditional, Transitional, and Modern Communication Systems", L. W. Pye; in Communication and Political Development, ed., by L. W. Pye. op. cit., (pp. 24 - 29). p. 25.

(2) "Communication Development, and Development Process", W. Schramm; in Communication Development, ed. by L. W. Pye. op. cit., (pp. 30 - 57), p. 33.

وما ينطبق على المجتمعات القبلية البدائية (فيما يتعلق بقيام المجتمع بتنظيم معظم السلوك الاتصالي للأفراد) ينطبق على كثير من المجتمعات الريفية التقليدية حيث لا يزال المجتمع الريفي التقليدي يقوم بتأدية أو تنظيم وظائف الاتصال المحلية، ولا يظهر الاختلاف بين المجتمع القبلي والمجتمع الريفي إلا حين يتم أقحام نظم الاتصال الأكثر تطوراً ، أو حين يباشر ممثلوا الدولة والحكومة القومية عملية الاتصال في المجتمعات الريفية، عندئذ تصبح الأهداف القومية وليس الأهداف المحلية هي الأساس في تنظيم وظائف الاتصالات الريفية المحلية.

أما في المجتمع الصناعي الحديث فقد اختفت هذه النظم التقليدية للاتصال الإجتماعي وظهرت التنظيمات الحديثة للاتصال، حيث تجمع الأخبار آلياً، وتسود وسائل الاتصال المطبوعة، والإذاعة، والأفلام، والمكاتب، والحواسيب الآلية وأجهزة تخزين المعلومات ونقلها، والأنظمة الآلية للاتصال القومي والعالمي، والتليفونات والتلغراف والخدمات البريدية، والحفلات الغنائية والرياضية ... وهكذا. في المجتمع الصناعي تزايد حجم الاتصال بشكل هائل، وأصبح أكثر تعقيداً وتكثيفاً، ومع ذلك فإنه يدر دور حول الشيء ذاته ، أنه يتناول - سواء في حالته البدائية أو الريفية التقليدية أو الحديثة - العمل المعرفي للمجتمع⁽¹⁾.

ومع هذا المنظور يعكس بناء الاتصال الاجتماعي دائماً بناء المجتمع وتطوره حيث يعكس حجم نشاط الاتصال (تطور وسائل الاتصال

(1) Ibid., P. 34.

(2) Ibid., P. 34

(1) Schramm, W.; "Communication Development and Development

الجماهيري، انتقال الأنوار الشفاهية للاتصال إلى التنظيمات الكتابية والتكنولوجيا الحديثة) التطور الاقتصادي للمجتمع. فوجود تسهيلات الاتصال والاستخدام الغرضي له والتحكم فيه، كل ذلك يعكس التطور السياسي للمجتمع وفلسفته وقيمه، ولذا تعكس أنماط شبكات الاتصال (التي تحدد مكان تدفق المعلومات ومن يشارك فيه) تجانس الثقافة والجغرافيا داخل المجتمع^(٢).

١- أهمية وسائل الاتصال الجماهيري:

إذا كان على وسائل الاتصال الجماهيري أن تمارس تأثيراً إيجابياً على عملية التحديث فإن الشرط الأول هو أنه يجب أن تنتشر، لأنه إذا لم تنتشر هذه الوسائل فلن يكون هناك أي تأثير يمكن أن تمارسه على عملية التحديث. ولذا يجب أن نتساءل ما الشروط التي تحدد انتشار وسائل الاتصال الجماهيري أو عدم إنتشارها؟

ربما كان الشرط الرئيسي هو الشرط الاقتصادي بمعنى أن مستوى التنمية الاقتصادية هو الذي يحدد إمكانية انتشار وسائل الاتصال الجماهيري أم لا، ومن الواضح أن البلدان المنطوية صناعياً هي البلدان المنتجة لنظم وسائل الاتصال الجماهيري، وأنه لا توجد بلد غير صناعي بإمكانه إنتاج هذه النظم. وبين هذين الطرفين توجد البلدان النامية، فالقاعدة العامة تقول إن انتشار وسائل الاتصال الجماهيري يتم في علاقته مع المستوى الناهض للقدرة الصناعية للبلدان النامية، وحين تطبق هذه القاعدة ينتشر التحديث، وعندما لا تطبق فإن الوسائل السائدة للاتصال تعوق التحديث أو تشوهه^(١).

وتتضح قوة هذه القاعدة العامة إذا نظرنا للمعلومات بوصفها سلعة أو

Process"; op. cit., P. 36.

(1) Lerner, D., "Towards A Communication Theory of Moderniza-

بضاعة، فالمعلومات تنتج وتستهلك مثل كل السلع أو البضائع الأخرى، ولهذا تدرج المعلومات داخل قاعدة السوق، والأهم إن العلاقة المتبادلة بين العرض والطلب تعمل هنا، وهذا يعنى أنه لفهم استخدام نظام الاتصال داخل المجتمع من المهم البدء بالشروط أو الظروف التى تحدد الاستخدام الفعال للعمليات الاقتصادية (القدرة على الإنتاج، القدرة على الإستهلاك) لهذه السلعة الاجتماعية.

(أ) القدرة على الإنتاج،

لنرى بمقدور مجتمع من المجتمعات إنتاج المعلومات ونشرها بواسطة وسائل الإتصال الجماهيرى إذا لم يكن لديه المقدرة الاقتصادية لتشديد مصنع مادى لوسائل الإتصال الجماهيرى وصيانتته، وهناك اعتبارات مهمة لابد من تولفها لإنتاج المعلومات ونشرها، وهى الشركة، التجهيز، هيئة الإدارة والمستخدمين.

يتطلب بند الشركة وجود المبانى ذات الشكل والحجم المناسبين، وهذا هو السبب لعدم وجود وسائل الإتصال فى معظم المجتمعات الريفية المحلية والمراكز الحضرية والمدن الصغيرة فى البلدان النامية حيث يقتصر وجود هذه الوسائل فى العاصمة، فالمبانى التى تعمل فيها وسائل الإتصال الجماهيرى يجب أن تزود بمنافع فعالة (الطاقة - الضوء - الماء) خطوط التليفونات والتجهيزات التكنولوجية الإلكترونية لاستقبال الكم الهائل من الأخبار اليومية من مختلف مكاتب وكالات الإتصال العالمية.

أما التجهيزات التى تتطلبها وسائل الإتصال الجماهيرى فهى متشعبة ومركبة، وذلك لأنها ترتبط بالتطور التاريخى لتكنولوجيا المعلومات، فقد ظهرت صناعة الكتب جين ظهرت ماكينة اللينوتايب Linotype (ماكينة تنفيضيد الأحرف المطبعية فى سطور مسبوكة) ولقد أتاحت الطابعة

الرحوية الدوارة لانتشار الصحف اليومية، ولقد أتاحت ماكينات التصوير الروتوغرافى Rotogravure لانتشار المجلات الأسبوعية والشهرية المصورة وتقديم ملايين النسخ الرخيصة بعد أن كانت المجلات المصورة تقتصر على الصفوة بسبب تكلفتها العالية، وبالمثل فقد توقف التطور السريع للسينما والإذاعة والتليفزيون على قدرة الصناعة الأمريكية على إنتاج التجهيزات الآلية والأليكترونية لوسائل الإتصال الجماهيرى بأسعار مقبولة، فالثورة الاتصالية فى عالمنا المعاصر هى ثورة تكنولوجية بالأساس، ولقد خضعت الأعمار الصناعية للاستخدام فى نظم الإتصال الجماهيرى فى كثير من البلدان فى العالم.

ويتوقف المستوى الاقتصادى للمجتمع على كم هيئة المستخدمين المهرة فى صناعة الإتصال الجماهيرى وكيفية، فالثورة على الإنتاج تتوقف على امكانيات العاملين المدربين بالإتصال الجماهيرى وعلى الإنتاج الفورى، والأهم من التقليل وجود المهارات النوعية التى تنتج المادة الخام سواء كانت لصحيفة يومية أو لمجلة أسبوعية، أو البرامج الإذاعية أو التليفزيونية أو للسينما أو للمسرح ... وهكذا، هذا إلى جانب الهيئة الإدارية الماهرة (مثل المحررين والناشرين والمنتجين والمخرجين) التى تصدر صناعة الإتصال الجماهيرى فيدونها لا تتوفر لوسائل الإتصال الجماهيرى القدرة على الإنتاج (١).

ب- القدرة على الاستهلاك،

لكى ندين من أن إنتشار وسائل الإتصال سوف يقوم بتسهيل عملية التحديث أم يقوم بتعويقها فى البلدان النامية علينا أن نتناول طرفاً آخر وهو

tion"; op.cit., pp. 337 - 338.

(2) Ibid., pp. 339 - 340.

القدرة على الاستهلاك، والعوامل التي تحدد استهلاك المنتجات الإتصالية
فى أى بلد هى الأوراق النقدية، معرفة القراءة والكتابة والباعث^(٢).

يحتاج المرء إلى الأوراق النقدية لشراء وسائل الإتصال الجماهيرى
(الراديو أو التليفزيون أو الجريدة أو تذكرة السينما... وهكذا)، وإذا لم تتوفر
النفود اللازمة فهناك احتمال لعدم استهلاك الشخص لتلك الوسائل الإتصالية،
ومن ناحية أخرى فإن الشخص الذى يعرف القراءة هو الذى يستطيع قراءة
كتاب أو جريدة أو مجلة، وهو فقط الشخص المتحضر الذى يرغب فى القراءة.
وإن ذلك تزدهر وسائل الإتصال بالقياس إلى تزويد المجتمع للأفراد بالأوراق
المالية، ومعرفة القراءة والإتصالية والباعث لاستهلاك منتجاته الإتصالية.
فاستهلاك المنتجات الإتصالية وإن كان له وظيفة اقتصادية، إلا أنه يؤدى
العديد من الوظائف الاجتماعية والسيكولوجية الأخرى. ومعرفة القراءة
والكتابة وإن كانت مطلب تقنى لاستهلاك المنتجات الإتصالية إلا أنها
المحرك الأول فى تحديث مظاهر الحياة. فمع معرفة القراءة يكتسب الناس
ما هو أكثر من مهارة القراءة والكتابة، وكما استلج البروفسير كارل بيكر C.L.
Becker أن الكلمة المكتوبة هى التى أمدت البشر للمرة الأولى «بذاكرة فوق
شخصية»، أما البروفسير أنيس H.A. Innis فيذهب إلى «أن نشاطات الإنسان
وقوته امتدت فى تناسب مع الاستخدام المزايد للتسجيلات المكتوبة»^(١) فلقد
أمد تحكم البشر فى اللغة المتداولة البشر أنفسهم بالفرصة للاقتحام عالم الخبرة
النيابية وديهم على استخدام الآلية المركبة للتقمص والحراك العقلى
وساعدهم على التغلب على العالم.

فى كل مكان من العالم يقول الأميون لأقرانهم المتعلمون «أنهم يعيشون

(1) Ibid., pp. 341.

فى عالم آخر، ولذلك تصبىح معرفة القراءة والكتابة المحور السوسىولوجى فى تنشيط الحراك العلقى *Psychic mobility* للمرء وشرطاً مسبقاً للباعثىة على استهلاك المنتجات الإتصالية لأن المتعلمين وحدهم هم الذين يقرأون، وهم وحدهم الذين يستهلكون معظم المنتجات السمعية البصرية لوسائل الإتصال، وهم أيضاً الذين يشاركون بفعالية أكثر من أقرانهم الأميين فى النشاطات المستحدثة فى مجتمعاتهم.

٢- وظائف وسائل الإتصال الجماهيرى.

من الواضح أن عملية التحديث لاتعتمد على زيادة الاستثمارات الاقتصادية فى المجتمع المستحدث أو تعتمد على وسائل الإتصال الجماهيرى وحدها، وإنما تعتمد على التوافق بين تعدد الأنساق الشخصية والاجتماعية للاتصال ونظم وسائل الإتصال الجماهيرى، وفى الحقيقة فإن الاستثمارات الاقتصادية المفرطة فى القطاعات الصناعية الحديثة قد تزدى إلى تعاظم اللاتوازن الاجتماعى، وهذا يجب أن يتطور الإتصال بأسلوب يجعل بمقدوره تحقيق التوافق بين الجهود المبذولة للتحديث والتنمية الاقتصادية ونشر أخبارها وتوسيع قبولها بين القطاعات المريضة من السكان ومن هذا المنظور يمكن تحديد وظائف وسائل الاتصال الجماهيرى فى:

أ- الإسهام فى الشعور بالقومية،

حيث أنه بدون الشعور بالقومية لا يستطيع أى مجتمع اختراق الحاجز الاقتصادى نحو التحديث، فمن هنا يجب تنمية الولاءات القومية والوعى القومى وبخاصة فى المجتمعات المتحدة القوميات أو اللغات، بحيث يصل الأشخاص أصحاب الثقافات أو اللغات أو المعتقدات السياسية والدينية المختلفة

إلى حد العمل معاً لتحقيق المصالح والأهداف القومية المشتركة.

وهذا يتضمن الحرص على التوسيع التدريجي للآفاق من الاهتمام بالمسائل المحلية إلى الاهتمام بالمسائل القومية، في المجتمع الريفي يكتفى الأشخاص بالثروة وأخبار الجيران والعائلات، ولكن أثناء عملية التنمية الاقتصادية تصبح الأخبار هي الأخبار القومية، وتصبح المصلحة العائلية والمحلية هي المصلحة القومية، ويصبح الريفي الآن مواطناً واعياً بالأمة، وإن يكون بمقدوره تمديد بيئته الريفية دون تمديد نسق الاتصال ليشمل البيئة القومية، فتحدث المجتمع يتطلب أن تكون وسائل الاتصال الجماهيرية قومية تحرص على نقل أخبار الأمة ووجهة نظرها ومن هنا تازم وسائل الاتصال المحلية (المقهى، البازار، المحادثات العرضية، الجرائد المحلية) نفسها بالمسائل القومية وعلى هذا الأساس ينمو الإحساس بالقومية^(١).

ب- أن يكون صوت التخطيط القومي،

يجب أن يتعلم مواطنوا البلدان النامية المهارات الجديدة والأساليب الجديدة للحياة، ويجب أن يكون لديهم الإصرار ما يكفي لإرجاء الرضا والاقتناع حتى تتمكن الأمة ككل من تقديمه لهم، وقبل كل شيء يجب أن يفهم المواطنون لماذا يبذلون الجهد، وأن يشعروا أن لديهم دوراً في تحديد ما سيتم إنجازه، وهذا يتطلب من وسائل الاتصال القومية أن تقوم بتغذية أنساق الاتصال المحلية من خلال نقل المعلومات التي تسهم في فهم الحاجات وإجماع الآراء على الخطط القومية، فالمطلوب إذن هو الإحساس بالقومية

(1) Schramm, W.: "Communication Development and Development Process"; op. cit., p. 38.

والإحساس بالمشاركة، أى يجب أن يكون هناك اتصال ثنائي الاتجاه بحيث تقوم قنوات الاتصال بإيصال حاجات المجتمع المحلى واهتماماته، وهذا يتطلب من النظام السياسى بذل الجهد للحصول على التقارير من مراسليها المحليين، ويتطلب ومن الصحافة الحرص على نشر المواد الصحفية المحلية التى يبعثها ممثلوها المحليون، ويجب أن يكون هناك مركز للمعلومات والأخبار القومية لجمع المعلومات والأخبار بطريقة منهجية ويجب أن يكون هناك كذلك وسائل لنقد السياسات والممارسات على المستويين المحلى والقومى، وهذا يتطلب عقد الاجتماعات واللقاءات وتعيين موظفين لبحث شكاوى المواطنين، وأن تكون هناك الفرص للكتابة إلى المحررين الصحفيين ولمناقشتهم^(١).

ج- المساهمة في تعلم المهارات الضرورية:

يجب أن يتم ذلك بشكل عريض سواء من ناحية تعليم القراءة والكتابة (بحيث يصبح بمقدور المواطنين المشاركة بشكل فعال) أو من ناحية تلقين الخصوصيات التقنية النوعية بما يتوازى مع التقدم التكنولوجى (بحيث يمكن للمواطنين المشاركة فى الصناعة بشكل فعال) وليس من الضروري الانتظار حتى يتم محو الأمية قبل القيام بتدريب المواطنين الأميين على المهارات التقنية الأولية^(٢).

د- المساعدة في توسيع السوق الفعال:

إذا كان على المواطنين العيش فى المدن والعمل بها، وإذا كان هناك

(1) Ibid., p. 39.

(2) Ibid., pp. 39 - 40.

صناعة قومية من الضروري أن يكون هناك اتصال موجه لتحقيق هذه الأهداف، وسوف تعتمد طبيعة الاتصال للموجه على المشروعات الخاصة في خطط الأمة، فإذا كانت الصناعة والتجارة قومية، فإن معظم المعلومات سيتم نقلها عن طريق القنوات الرسمية وإذا كانت الصناعة والتجارة مشروعات خاصة فسيتم تشجيع المالك الخاص لوسائل الاتصال الإعلامي وستتوفر الفرص السانحة للدعاية والإعلان للذان يلعبان دوراً كبيراً في توسيع السوق، وهنا يجب على البلدان النامية أن تتعلم من البلدان المتطورة ويأمنائها تجنب الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها هذه البلدان المتقدمة وتبنى بعضاً من إجراءاتها الفعالة في الاتصال التجاري^(١).

هـ- المساعدة في القيام بالأدوار الجديدة:

في البلد النامي تلصّب أعين وسائل الاتصال الإعلامي على المستقبل، وفي الواقع يمثل هذا الاختلاف الرئيسي بين المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث حيث ينصب الاتصال الشفاهي في المجتمع التقليدي على الاهتمام بالماضي، على حيث ينصب الإتصال الكتابي والتكنولوجي في المجتمع الحديث بشكل ساحق على ما هو آت، ويقرتب على التوجيه المستقبلي لوسائل الإتصال الإعلامي نتيجتين مهمتين:

الأولي: إنه يثير أو يحفز الناس على تحمل الحرمان، الذي ينظر إليه على أنه معوق مؤقت ضروري لمستقبل أفضل.

الثانية: إنه يهدم بالفعل للقيام بالأدوار الجديدة والاضطلاع بالمسؤوليات الجديدة ومواجهة المشكلات الجديدة.

(1) Ibid., p. 40.

(2) Ibid., pp. 40 - 41.

ويتم تنفيذ هذا التوجه المستقبلي عن طريق الترويج الاعلامي المستمر للخطط القومية والانجازات القومية ولخبرات البلدان الأخرى التي نحولت للتصنيع ولالأبطال القوميين الذين يجب محاكاتهم، في البلدان النامية تتفق وسائل الإتصال الإعلامي جزءاً كبيراً من وقتها ومساحتها للتوفيق بين الترويج والحث، وكثير من البلدان النامية قد خصصت عدد من الدعاة المهرة للغرض ذاته، فالهدف الرئيسي لبرنامج المعلومات القومية هو تعبئة الجهود القومية وإعلام الشعب بالحاجات القومية والخطط القومية (٢).

و- اعداد المواطنين للقيام بأدوارهم بوصفهم أمة بين الأمم؛

تتطلب عملية التنمية الاقتصادية حتماً ضرورة تونيع الآفاق من المحلية أو القومية إلى العالمية ومن ثم للأحداث العالمية، وذلك لأن البلد النامي يجد من المقنع دائماً إثارة الولاء وتحرير الحرمان واستبدال الخصومات بإيجاد كبش فداء عالمي، فأثناء سنوات التنمية السوفيتية وجد الاتحاد السوفيتي أن من المفيد تسويق للخوف من البلدان الغربية، أما بولندا فقد وجدت أن من المقنع الترويج للخوف من ألمانيا، أما مصر فقد وجدت أن من المقنع الترويج لعداوة إسرائيل، أما كوبا فقد وجدت أن من المقنع تسويق العداوة للولايات المتحدة ... وهكذا، وعلى أى حال فوسائل الإتصال الإعلامي في البلدان النامية مطالبة دائماً بالترويج الخارجي، وهذا يتطلب بعض الترتيبات مع وكالات الأخبار العالمية (٣).

وباختصار يمكن القول أن التحديث يحتاج دائماً إلى تصور جديد للاتصال الجماهيري بوصفه أداة خاسمة يمكن أن تعزز الحراك العقلي -Psy- chic mobility والتوازن الاجتماعي في المجتمعات الخاضعة للتحديث، على

(1) Ibid., p. 42.

أقل تقدير يمكن استخدام وسائل الإتصال الجماهيرى فى تحريك طاقات الأشخاص فى ضوء الترتيب العقلانى للمصالح الجديدة، فمن هذا المنظور يمكن لوسائل الإتصال الجماهيرى أن تقوم تلقائياً بعملية تنشئة اجتماعية بين الجيل الجديد وأن تحفره بشكل ملائم للعمل فى المجتمع الحديث.

وهاتين العمليتين الحراك العقلى القصير الأجل والتنشئة الاجتماعية الطويلة الأجل يمكن أن تتشعبا جيلاً بعد جيل، ويمكن أن نكون مرشداً لهؤلاء الذين يجب عليهم التفكير والعمل فى المجتمع المتحول، وبذلك يمكن تطوير نموذج أفضل لمصياغة عملية اتصال أكثر فعالية حين توجد الحاجة الماسة إليه، وهذا الجهد يتطلب تعاوناً وثيقاً ومتواصلاً بين رجال المعرفة ورجال الفعل حول المشكلة الاجتماعية الأكثر تحدياً للعالم فى وقتنا الحاضر، ألا وهى «التحديث modernization».

Bibliotheca Alexandrina

0628005